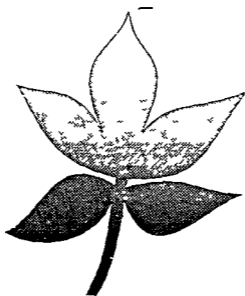

अनैतिकता की धूप अणुव्रत की छतरी

आदर्श साहित्य संघ प्रकाशन

अनैतिकता की धूप अणुव्रत की छतरी

श्री जुबली नागरी म 'E

पुस्तकालय एवं वाचनालय

स्टेशन रोड, बीकानेर

आचार्य तुलसी

आदर्श साहित्य सघ, चूरु (राजस्थान)

श्री मूलचन्दजी, लूणीदेवी बोधरा, श्री सुरेन्द्रकुमारजी निर्मलादेवी बोधरा
श्री पदमकुमारजी सीमादेवी बोधरा श्री सजयकुमारजी दीपिकादेवी बोधरा
बीकानेर-गंगाशहर के सौजन्य से

प्रकाशक कमलेश चतुर्वेदी प्रबंधक आदर्श साहित्य सघ, चूरु (राजस्थान)
मूल्य पैंतालीस रुपये / सस्करण १९६७ / मुद्रक पवन प्रिंटर्स दिल्ली ११००३२

ANANTIKATA KI DHOOP ANUVRAT KI CHHATARI
by Acharya Tulsi

Rs 45 00

प्रस्तुति

मनुष्य के मन की धरती पर विचारों की पौध उगता है। उस पौध में वही फूल खिले होते हैं, वही काटे बिछे होते हैं। वही वह पतवार की भाँति वीरान हो जाती है और वही मधुमास की बहारों से भर जाती है। उसके किसी भाग में अघवार ही अघवार भरा है तो दूसरा उजालो से खिला हुआ है। मन की इस धरती पर केवल आरोह-अवरोह ही नहीं, डट्टो का जाल भी है। उस डट्टात्मक जाल को काटकर आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता रहती है नैतिक बल की। जिस व्यक्ति के पास नैतिकता का पायेय नहीं है वह अपनी जीवन यात्रा में धरात हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में गति करने के लिए नैतिक बल की नितात अपेक्षा रहती है। धर्म और अध्यात्म की फलश्रुति ता नैतिकता ही है समाज और राजतंत्र भी नैतिकता के प्रभाव से मुक्त रहकर अपनी नीति में सफल नहीं हो सकते।

एक युग था, जब नैतिक मूल्या की कोई चर्चा नहीं होती थी। उस समय मनुष्य के मन में दुबलताएँ नहीं थी बुराईया नहीं थी, यह बात नहीं है। पर उनका स्वरूप भिन्न था। उस परिस्थिति में बुराई के प्रतिकार का क्रम भी दूसरा था। देखते देखते मनुष्य के मन, विचार और प्रवृत्तियों में जो परिवर्तन हुए उन्होंने नैतिक आंदोलन की अपरिहार्यता अनुभव करा दी। अणुव्रत आंदोलन भी उसी शृंखला की एक सशक्त कड़ी है।

आज बुद्धिवाद और वैज्ञानिक सुविधाएँ जिस रूप में बढ़ रही हैं युग चेतना में सत्ता, संपदा और आत्मरूपापन की भूख भी तीव्र होती जा रही है। इस भूख ने मनुष्य को इतना असहाय और किंकर्तव्यविमूढ़ बना दिया है कि वह इसकी पूर्ति के लिए उचित-अनुचित कुछ भी करने में शिश्नकता नहीं। इस स्थिति को नियंत्रित करने की अपेक्षा है। अणुव्रत आंदोलन का उद्देश्य दोनों ओर से काम करने का रहा है। भारत में यह अपनी ध्येयी का पहला आंदोलन है, जिसने व्यक्ति चेतना और समूह चेतना को समान रूप से प्रभावित किया है। भारतीय आचार विज्ञान की बहुमुखी धाराओं के मध्य सेतु का काम करने वाला अणुव्रत लोक चेतना को ऊर्ध्वारोहित करने वाली प्रवृत्तियों का सफल सवाहक बनता हुआ अपने साहित्यिक

परिवेश को भी विस्तार दे रहा है। 'अनैतिकता की घूप अणुव्रत की छनरी' उमी विस्तार का एक बिन्दु है, जो अपने पाठकों को नैतिक मूल्यों के अवबोध ही नहीं आचरण के विषय में भी सही दिशा दर्शन दे सकता है।

प्रस्तुत कृति में भारतीय आचार-विज्ञान और पश्चिमी आचार शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से किया गया है। मैं बहुत बार सोचा करता था कि भारतेतर देशों में नैतिकता का क्या स्वरूप है? वहाँ के भौतिकता प्रधान वातावरण में भी किसी अध्यात्म प्रधान नीति का मूल्य है क्या? इस दृष्टि से कुछ लोगों के विचार जाने, कुछ व्यक्तियों के व्यवहार देखे और कुछ बातें साहित्य में पढ़ीं। कुल मिलाकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि जिस प्रकार भारत का आचार शास्त्र है उसी प्रकार पश्चिम का भी अपना आचार शास्त्र है। भारतीय आचार का आधार है अध्यात्म और पश्चिमीय आचार का आधार है सुख प्रधान जीवन की शुभमूलक धारणाएँ। धारणाओं का उत्सर्जन होने पर भी अनेक मोड़ों पर जड़भूत सामयिकता का दर्शन होता है। नैतिक मूल्य शाश्वत और सामयिक दोनों प्रकार के होते हैं। शाश्वत मूल्य स्थिर होते हैं पर सामयिक मूल्यों में परिवर्तन की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। जो व्यक्ति सामयिक मूल्यों में शाश्वत मूल्यों का दर्शन करने लगते हैं उनके सामने कठिनाई उपस्थित हो जाती है। जिस व्यक्ति के चिंतन की खिड़कियाँ सदा खुली रहती हैं वह अपने सापेक्ष दृष्टिकोण को विकसित कर सकता है। सापेक्ष चिंतन के द्वारा ऐकान्तिक आयतन जैसी समस्याएँ स्वयं निरस्त हो जाती हैं।

पश्चिमीय आचार शास्त्र के साथ भारतीय आचार संहिता का तुलनात्मक अध्ययन करने से जो तथ्य उभरे उन्हें अभिव्यक्ति देने का एक लक्ष्य सामने था। पहले चिन्तन यह था कि वर्गीकृत रूप में शृङ्खलाबद्ध पुस्तक लिखी जाए। किन्तु विषयगत सकीर्णता को दूर करने के लिए आचार या नीति के सम्बन्ध में उचित जिज्ञासाओं की यात्रा शुरू की गयी। यात्राएँ इतना लम्बा हो जाएँगी, इसकी मुझे कल्पना नहीं थी। पर जो सिलसिला चल पड़ा उस बीच में तोड़ना उचित नहीं लगा। इसलिए जितने प्रश्न संभव हो सके, उन्हें उभारा गया। इस यात्रा में युवाचार्य महाप्रज्ञ और साध्वीप्रमुखा वनकप्रभा मरे सहयात्री बनकर रहे। मुक्त चर्चा में प्रामाणिक विषय का जो विशद विश्लेषण हुआ, उसे बयालीस इकाइयों में समेटकर एक सफल तयार कर दिया गया।

प्रस्तुत पुस्तक का प्रथम संस्करण सन् 1979 में मुद्रित हुआ था। उसमें अहिंसा सम्बन्धी कुछ निबंध और थे। अहिंसा आचार शास्त्र का महत्वपूर्ण अंग है। इस दृष्टि में श्लील भिन्नता के बावजूद वे निबंध इस संकलन के फ्रेम में फिट बैठ गये।

विगत सात वर्षों की इस अवधि में समय समय पर अणुव्रत से सम्बंधित कुछ

नय निबन्ध लिखे गये । उनमें आचार शास्त्र की दृष्टि से सहज सरल भाषा में जो व्याख्या दी गयी, वह पाठक के मन में नैतिक मूल्यों के प्रति गहरी अभिरुचि उत्पन्न करवा बाली प्रतीत हुई । इस उपयोगिता को देखते हुए प्रस्तुत पुस्तक के दो विभाग बना दिये गये । प्रथम विभाग ज्या वा-त्या रखा गया । दूसरे विभाग में अहिंसा विषयक निबन्धा के स्थान पर अणुघत सम्बन्धी सामग्री संकलित कर दी गयी । पुस्तक मिलाने पर यह पुस्तक आचारशास्त्र या नीतिशास्त्र की मूलक पाने के लिए एक घातायन बन गयी ।

जो व्यक्ति नैतिक मूल्यों के सही समझों की समझ के अभाव में नैतिकता, अध्यात्म या आचार के प्रति श्रद्धालु बन जाते हैं, वे ऐसे साहित्य का मननपूर्वक अध्ययन कर अपनी सही समझ का जागत कर । भारतीय लोकमान्य की नैतिक आस्था के नाजुग धागा का धामन में इस संकलन उपयोगी यत्ने तथा अनतिक्रमता की तीव्र धूप से श्रांत और बलान्ति बन व्यक्ति अणुघत की छतरी हाथ में लेकर अपनी श्रान्ति आर बलान्ति का दूर करें, यह अपेक्षा है ।

वीदासर

—आचार्य तुलसी

१८ दिसम्बर १९८६

अनुक्रम

भारतीय एव पाश्चात्य आचार विज्ञान	
नैतिकता इतिहास के आईन में	३
मूल्य निर्धारण एक समस्या	६
भारतीय आचार शास्त्र को महावीर की देन	६
अणुव्रत स्वरूप-बोध	१२
अनतिकता की धूप अणुव्रत की छतरी	१६
श्रावक की आचार संहिता	२०
भारतीय आचार विज्ञान के मूल आधार	२५
सुखवाद और नतिकता	२६
राजनीति और राष्ट्रीय चरित्र	३२
नैतिक मूल्य कितने शाश्वत कितने सामयिक	३५
व्यसन मुक्ति में जैन धर्म का योगदान	३८
भारतीय आचार शास्त्र की भौतिक मायताएँ	४२
आचार विज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	४६
आचार का आधार—वर्तमान या भविष्य	४६
नैतिकता स्वभाव या विभाव	५२
यात्रिक विकास और नतिकता	५५
नतिकता कितनी आदर्श, कितनी यथार्थ	५८
नैतिकता का अनुबंध	६१
नैतिक मूल्य एक सापेक्ष दृष्टि	६४
सत्य की प्रतिपत्ति के माध्यम	६७
भारतीय दर्शन में मोक्ष संबंधी धारणाएँ	७०
क्या नतिकता अनिवार्य है ?	७४
नैतिक मूल्या का मानदंड	७७
पाश्चात्य दर्शन और मूल्य निर्धारण	८०

- ८४ ऋचा मण्डल और ऋषिगण का निर्माण
 ८८ मूल धृतियां और नैतिक मूल्य
 ९२ अयत्न और नतिवता
 ९६ प्राचीन और अर्वाचीन मूल्य का सगम
 १०० नैतिक मूल्यो के लिए आदालत का औचित्य
 १०४ सुख और उपाय हेतु
 १०८ दंड और नतिवता
 ११२ दंड संहिता काय है ?
 ११५ अपराध का उत्तम मर्यादा या ताढी संस्था
 ११९ आत्महत्या और अनशन
 १२२ युद्ध की लपटा म वापती संसृति
 १२६ मूल्यो का प्रतिष्ठाता व्यक्ति या समाज
 १३० शासन तंत्र और नैतिक मूल्य
 १३४ नतिव व्यक्ति की "यूनतम याग्यता
 १३८ नतिव सघप म विजय कैसे
 १४१ साम्यवाद और अध्यात्म
 १४५ विवाह के सदम म नैतिकता
 १४९ प्रश्न पूरकता का

जीवन मूल्यों की तलाश

- १५५ भूले बिसरे जीवन मूल्यो की तलाश
 १५९ अनुभव है सम्प्रदाय विहीन धर्म
 १६५ आस्थाहीनता के आश्रमण का बचाव अनुभव
 १६९ चरित्र सही तो सब कुछ सही
 १७२ अनेक बुराईया की जड मघपान
 १७६ एक ममन्तिक पीडा दहेज
 १७९ व्यवसाय-जगत की बीमारी मिलावट
 १८२ अस्पृश्यता
 १८५ भावात्मक एकता
 १८८ सबधर्म सद्भाव
 १९२ समग्र क्रान्ति और अनुभव
 १९७ अनुभव और जनतंत्र
 २०२ अनुभव आन्दोलन का भावी चरण
 २०८ अनुभव प्ररित समाज रचना

युग चेतना की दिशा अणुव्रत	२१२
समाजवाद का आधार—नैतिक विकास	२१७
अहिंसा के तीन माग	२१६
मानव मानव का घम अणुव्रत	२२१
अणुव्रत की क्रांतिकारी पृष्ठभूमि	२२५
ग्राम निर्माण की नयी योजना	२३१
जैन दर्शन और अणुव्रत	२३७
अस्पश्यता मानसिक गुलामी	२४१
जीवन एक प्रयोगभूमि	२४५
स्वाय चेतना नैतिक चेतना	२४६

भारतीय एव पाश्चात्य आचार-विज्ञान

नैतिकता इतिहास के आईने में

प्रश्न—आपने अपन युग में नैतिक मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा के लिए विशेष प्रयास किया है। इस प्रयास में आपने लम्बी लम्बी यात्राएँ की हैं, नैतिक साहित्य तैयार करवाया है, जन-सम्पर्क बढ़ाया है तथा और भी बहुत कुछ किया है। मेरी एक जिज्ञासा है कि इस सन्दर्भ में अतीत में भी कुछ काम हुआ है क्या? यदि हुआ है तो वह किस ढंग से हुआ है और किसने किया है?

उत्तर—नैतिकता सामाजिक जीवन का अपरिहार्य अंग है। किसी भी युग और किसी भी समाज में इसकी अपरिहार्यता को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र और धर्मशास्त्र—तीनों धाराओं में इसकी व्याख्या उपलब्ध है। हर शास्त्र की व्याख्या की पृष्ठभूमि में उसका अपना दृष्टिकोण और परिस्थितियाँ प्रतिबिम्बित हैं किंतु उनकी अंतिम परिणति एक बिंदु पर जाकर होती है। इस दृष्टि से उक्त प्रश्न की उत्तर श्रृंखला बहुत लम्बी हो जाती है। सब शास्त्रों में प्रतिपादित नैतिकता की आचार संहिता का समालोचनात्मक अध्ययन एक स्वतंत्र और समवसाध्य विषय है। प्रस्तुत सन्दर्भ में हम कुछ प्रथा और प्रथा प्रणेतारों को सामने रखकर इस चर्चा को प्रगति आगे बढ़ाते रहेंगे।

भारतीय लोक चिन्ता में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चार पुरुषार्थों को परम तत्त्व माना गया है। गांध्यात्मिक दृष्टि अर्थ और काम का वह मूल्य नहीं देती जो धर्म और मोक्ष का प्राप्त है। किन्तु अर्थार्जन में अप्रशस्त प्रकारों का परिहार एक सीमा तक धर्म की परिधि में समाविष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अनियंत्रित काम के नियंत्रण की दिशा असात् से सत की ओर गतिमूचक मानी जाती है। समाज, राज्य और धर्मनीति भी इन चारों पुरुषार्थों से अनुवर्धित है। इस अनुवर्धता में भी नीतिशास्त्रों में नैतिकता का व्यवस्थित और सांगोपांग विश्लेषण उपलब्ध नहीं होता, फिर भी यत्र तत्र विकीर्ण सामग्री के आधार पर यह जाना जा सकता है कि उस युग में नैतिक मूल्यों के निर्धारण का मानदण्ड क्या था और वे लोक-जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते थे।

पाश्चात्य विद्वानों के साहित्य तथा उनके अनुकरण स्वरूप लिखे गये साहित्य

को अलग रखकर साहित्यिक विश्लेषण किया जाये तो भारतीय साहित्य तीन धाराओ मे प्रवाहित रहा है—वैदिक, बौद्ध और जैन । नैतिकता की चर्चा सबसे अधिक विस्तृत और व्यवस्थित जैसी जैन आगम साहित्य मे हुई है, अथत्र दुर्लभ है । जैन आगमो के मूल स्रोत भगवान् महावीर ने नैतिक मूल्यों की दृष्टि से जो दशन दिया, वह मौलिक, उपयोगी और जनभोग्य रहा है, यह कहने मे कोई कठिनाई नहीं है ।

बौद्धपिटको मे भी नैतिकता की सक्षिप्त आचार संहिता उपलब्ध है, जिसके आधार पर बुद्ध के अनुगामियो ने जीवन के उदात्तीकरण का मागदशन पाया है । जैन और बौद्ध दोनो एक श्रमण सस्कृति की धाराए हैं, इसलिए तत्त्व प्रतिपादन के कई पहलुओ मे साम्य होना स्वाभाविक है, फिर भी दोनो धाराओ के प्रवतको और प्रबुद्ध नेताओ का अपना मौलिक चिन्तन भी रहा है ।

वैदिक साहित्य मे महाभारत, पुराण, स्मृतिय' धर्मसूत्र तथा नीतिशास्त्र सबधी अनेक ग्रथो मे नैतिकता के सदभ प्राप्त हैं । कौटिलीय अथशास्त्र मे चाणक्य और सोमदेव के नीतिसूत्रो का व्यवस्थित सकलन है । ईसवी पूव चतुथ शताब्दी के महान् अथशास्त्री विष्णुगुप्त (चाणक्य) ने मौर्यवश की समुन्नति मे अपने प्रतिभा-बल का उपयोग किया । चाणक्य एक कुशल कूटनीतिज्ञ था । उसने राजनीति और अथनीति के सूक्ष्म रहस्यो का उदघाटन करते हुए कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो नैतिकता की दृष्टि से मननीय हैं—

कदाचिदपि चारित्र्यं न लघयेत्

व्यक्ति किसी भी परिस्थिति मे चारित्र्य का अतिक्रमण न करे—यह सूत्र जितना महत्त्वपूर्ण है, उतना ही सावभौम है ।

दुव्यसन जीवन निर्माण मे सबसे बडा बाधक तत्त्व है । जो व्यक्ति दुव्यसनो के पाश मे बध जाते हैं, वे किसी काय मे सफल नहीं हो सकते । व्यसन मात्र को त्याज्य बताते हुए चाणक्य ने लिखा है—

न व्यसनपरस्य कार्यावाप्ति

व्यसना की व्याख्या मे जुआ, शिकार भ्रष्टपान आदि का समावेश किया गया है ।

नास्ति काय घूतप्रवृत्तस्य

जुआरी व्यक्ति के सामने कोई काम नहीं रहता ।

भृगयापरस्य धर्मापो विनश्यत

शिकार में निरत व्यक्ति के धर्म और अथ दोनो विनाश को प्राप्त हो जाते हैं ।

न स्यात् बूटसाक्षी

झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए । यह मानवीय मूल्य नहीं है । प्राचीन समय मे

अनैतिकता की घूप अणुघट की छत्रो

इस कार्य को गह्र माना जाता था। इसी तथ्य की अभिव्यक्ति निम्नलिखित सूत्र में मिलती है—

कूटसाक्षिणो नरके पतन्ति

झूठी गवाही देने वाले नरक में जाते हैं। सोमदेव न नीतिमूत्रो में व्यसन को परिभाषित करते हुए लिखा है—

व्यस्यति प्रत्यावतयत्येव श्रेयस इति व्यसनम् ।

जो व्यक्ति को श्रेयस् से निर्वर्तित कर देता है, वह व्यसन कहलाता है। छूत-क्रीडा की जघन्यता प्रदर्शित करते हुए नीतिकार लिखते हैं—

नास्त्यवृत्त्य द्यूतासक्तस्य, मातमपि हि मताया दीव्यत्येव हि कितव ।

जुआरी व्यक्ति के लिए कुछ भी अकृत्य नहीं रह जाता। वह अपनी मा के मरने पर भी छूतक्रीडा में सलग्न रहता है।

पानशोण्ड चित्तभ्रमात् मातरमभिलपति ।

मदिरापान किसी भी परिस्थिति में काम्य नहीं हो सकता। मद्य से उन्मत्त व्यक्ति को चित्त विक्लेश के कारण अपनी माता और बहन का भी भाव नहीं रह पाता।

संचो हि सब पातका नामागमनद्वारम् ।

रिश्वत सब पापों के आगमन का द्वार है। इस सूत्र में रिश्वत को उन अपराधों की श्रेणी में परिगणित किया है, जिनका विशोधन होना बहुत कठिन है।

सचेन कायकारिभि उरभ्रवत स्वामी विक्रीयते

रिश्वत लेकर काम करने वाले व्यक्ति अपने स्वामी को भेड़ की भांति बेच देते हैं।

इसी प्रकार अनेक सदभ हैं, जिनके आधार पर नैतिक मूल्यांकन की दृष्टि उपलब्ध होती है। नैतिकता कोई बला नहीं, जिसका प्रशिक्षण दिया जा सके। यह तो एक प्रकार का आचरण या अभ्यास है, जो सकल्पशक्ति से किया जा सकता है। नैतिकता के भी प्रशिक्षण का क्रम हो सकता है, पर मात्र प्रशिक्षण से उसकी क्रियावति नहीं हो पाती। इसके लिए तो सामूहिक वातावरण बनाने तथा व्यक्तिशः प्रेरणा देने की जरूरत है।

मूल्य-निर्धारण एक समस्या

प्रश्न—नैतिकता की समस्या मूल्यांकन की समस्या है। भौतिकवादी व्यक्ति की दृष्टि में मूल्य वह है जो मनुष्य की इच्छा को परितृप्ति दे सके। अध्यात्मवादी दृष्टिकोण के अनुसार मूल्य वह है जो व्यक्ति को आत्म विकास की ओर अग्रसर करे। दोनों दृष्टियों की निरपेक्षता में मूल्यांकन की समस्या समाहित नहीं हो सकती। इस स्थिति में आप क्या मागदर्शन देते हैं ?

उत्तर—इस समस्या का सावकालिक समाधान यही होगा, जो आप्त पुरुष ने किया है। मेरे चिन्तन का आधार भी वही है। जैन दर्शन का एक शब्द है 'अनेकान्त'। यह अनेकान्त विरोधी-से विराधी दिशाओं को भी एक बिंदु पर लाकर मिला देता है। इस मिलन में किसी के अस्तित्व को खतरा नहीं है पर जो विरोध का आभास होता है वह सिमटता हुआ प्रतीत होना लगता है। मूल्य निर्धारण के सबंध में भी अनेकान्त का सापेक्ष दृष्टिकोण ही अधिक व्यावहारिक हो सकता है।

सामाजिक धरातल पर जो मूल्यात्मक आदर्श हैं वे तभी इच्छाओं के सपोषण से संवया विमुख हो सकते हैं और न आत्म विकास के प्रतिगामी हो सकते हैं। आत्मोत्थक और समाज व्यवस्था के समुचित अभ्युदय की पृष्ठभूमि पर नैतिकता सहज भाव से प्रतिफलित हो सकती है। इसका मूल्यांकन न इच्छा की परितृप्ति में बाधक है और न आत्म विकास में। जीवित्य का अतिक्रमण न मूल्यात्मक आदर्श हो सकता है और न नैतिकता।

मनुस्मृति वैदिक साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है। उसमें लौकिक और लोकोत्तर आचार संहिता का निरूपण करत हुए कुछ ऐसे तथ्यों का प्रतिपादन किया गया है जो सावकालिक और सावकालिक हैं। उन्हें भारतीय आचार-संहिता के एक अंग के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है।

धर्म को परिभाषित करते हुए स्मृतिवाक्य ने लिखा है—धर्म, क्षमा, दम, अस्तय, शौच, इन्द्रिय निग्रह बुद्धि, विद्या, सत्य और जन्मोद्योग—ये धर्म के लक्षण हैं (६/६२)।

जुआ, जनापवाद, निंदा तथा असत्य को श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए अनाचरणीय कहा गया है (२/१७७)।

शिकार, जुआ, जिन म अधिक सोना, निंदा, स्त्रियो म आसक्ति, उमाद, गाना, नाचना, वाद्य बजाना और व्यय परिभ्रमण—य दस काम-जय व्यसन हैं। व्यक्ति सुख की इच्छा से इन व्यसनो का आदी हो जाता है, किंतु बाद मे इतसे छुटकारा पाना बहुत कठिन है (७/४७)।

घुगलधोरी, दुस्साहस, द्रोह, ईर्ष्या,, असूया, धनापहरण, कठोर वचन और कठोर दड—ये आठ व्यसन क्रोध से उत्पन्न हात हैं (७/४८)।

कामजय व्यसनो मे मदिरापान, जुआ, स्त्री मे आसक्ति और शिकार को अधिक कष्टकर बताया गया है (७/५०)।

क्रोधजय व्यसना म अधिक कष्टकर हैं—दड प्रयाग, कटुवचन और धनापहार (७/५१)।

उक्त अठारह व्यसना म सात व्यसना को अधिक दुःखद मानने का हेतु है उनका आत्मघाती और परघाती दुष्परिणाम। दुर्व्यसन केवल उसी व्यक्ति का अहित नहीं करते हैं जो उनके घणुल मे फस जाता है किंतु वे उसके परिपार्व को प्रभावित कर वहां भी अपनी काली छाया छोड देत हैं। इस दृष्टि से मनुस्मृतिकार ने लिखा है—

व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसन कष्टमुच्यत।

व्यस यधोऽधो व्रजति स्वर्गात्यव्यसनी मृत ॥ (७/५३)।

एक आर दुःप्रमना की गहरी खाई, दूसरी ओर मृत्यु का गहरा गत। य दानो ही स्थितिया व्यक्ति के लिए दुःखद है। किंतु दानो की तुलना करेता व्यसन अधिक दुःखद है। दुर्व्यसनी व्यक्ति मृत्यु क बाद नीचे-नीचे जाता है और व्यसन-मुक्त व्यक्ति स्वर्गलोक की यात्रा करता है।

उक्त विस्तरण के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट हा जाता है कि व्यक्ति भौतिकवादी हो या अध्यात्मवादी, आदशवादी मूल्या को वह नकार नहीं सकता। क्याकि आदशवाद का सामाजिक दृष्टिकोण मही है कि व्यक्ति का आचरण उन्नत हो। दुराचारी व्यक्ति लोक म निंदा को प्राप्त करता है। उसे पग-पग पर दुःख मिलता है, बीमारिया उसका पीछा नहीं छोडनी और उसका आयुष्य कम होता है (४/१५७)।

मूठी गवाही याय की दृष्टि स बहुत बडा अपराध है। मानवीय मूल्य व्यक्ति को कभी भी फूट साक्षी की अनुमति नहीं द सकते। स्मृतिकार ने भी इसी दृष्टि को सामने रखकर कहा है—

साक्षी दृष्टप्रताडन्य द्विव्रवेन्मायं साक्षिणो भवः
अवाद् नरकमर्षति इत्यं स्वर्गाच्च होयत ॥ (८/७५)।

पुर मूल्य निर्धारण एक समस्या ७

साक्षी देन वाला व्यक्ति न्यायालय में जाकर दृष्ट या श्रुत तथ्यों से विपरीत भाषण करता है तो अधोमुख नरक में गिरता है तथा अन्य शुभ कर्मों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग से वंचित रहता है।

गवाही में असत्य बोलने वाला व्यक्ति वरुण के पाश से बाधा जाता है तथा सैकड़ों जन्मों तक विवश रहता है इसलिए साक्षी में सत्य बोलना चाहिए।

मनुस्मृति में विवर्णित सात दुर्व्यसनो की चर्चा महाभारत में भी उपलब्ध है। राजा का मन्त्रिमंडल कसा हो? इस प्रश्न के सदर्भ में भीष्म ने युधिष्ठिर को संबोधित कर कहा—सात प्रवार के दुर्व्यसनो से दूर रहने वाले व्यक्ति को मन्त्रिमंडल में सम्मिलित करना चाहिए। वे सात दुर्व्यसन हैं—मदिरापान, जुआ, परस्त्री गमन, शिकार, परुषदंड, परुषवचन और अर्थापहरण।

भौतिकवादी व्यक्ति का उद्देश्य मात्र अपनी इच्छा को परितृप्त देना ही हो तो वह सामाजिक स्तर पर भी सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकता। इसी प्रकार आत्मवादी व्यक्ति को भी व्यवहार की भूमिका पर चलने के लिए उस अमाप्य ऊर्चाई से नीचे उतरना ही होगा।

मेरा अभिमत है व्यवहाय आदर्श किसी भी समाज और व्यक्ति के सुखी जीवन का रहस्य है। सामाजिक व्यक्ति के लिए दोनो स्थितियों में सापेक्ष मनोवृत्ति का निर्माण कर असंतुलित-व्यसृष्टि को तोड़ना जरूरी है। सापेक्षता के अभाव में जीवन में बिखराव और टकराव की परिस्थितिया उत्पन्न हो जाती हैं जो आचार विज्ञान को नहीं समझने के कारण होती हैं।

आचार शास्त्र का मूल नैतिकता है, पर दिखाऊ भौतिकता आचार का फलित नहीं हो सकती। यह तो एक मुखौटा है। उससे व्यक्ति वह चेतना, ममकार की चेतना से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए तथाकथित नैतिक मूल्यों में न उलझकर आचार की गहराई में प्रवेश करने से हर समस्या अपने आप समाहित होती हुई प्रतीत हो सकती है।

भारतीय आचार-शास्त्र को महावीर की देन

प्रश्न—वैदिक साहित्य में भारतीय आचार-संहिता का जो स्वरूप प्राप्त है, उसकी आपने सविष्ट चर्चा की। उस चर्चा के मध्य आपने यह भी बताया कि नैतिकता या आचार शास्त्र का व्यवस्थित प्रतिपादन जैन आगमों में हुआ है। जैन आगम साहित्य के उद्गम-स्रोत भगवान् महावीर तथा उनसे उत्तरवर्ती आचार्यों ने इस दिशा में जो अभिक्रम किया है, उस विषय में समग्रता से जानने की इच्छा है। आप अनुग्रह करें तो हमें एतदविषयक सामग्रिक जानकारी उपलब्ध हो सकती है।

उत्तर—भगवान् महावीर ईसा पूर्व छठी शताब्दी में महान् क्रांतिकर्ता के रूप में विश्व क्षितिज पर उदित हुए। उनकी तेजस्विता ने प्रतिभामी मृत्या और मानवीय चेतना को प्रगति की ओर अग्रसर किया। उनकी चिंतनधारा ने मनुष्य को अनन्त सत्य के साक्षात्कार और अनन्त शक्ति की खाज में प्रेरित किया। उनके दर्शन ने युग-चेतना को नया आलोक दिया। उस आलोक का आधार था विचार और आचार की समन्वित। मानवीय विचार को आचार की मजिल तक पहुँचाने के लिए एक लम्बी यात्रा करनी होती है। यह यात्रा अन्तर में घटित होती है। भगवान् महावीर इसी अन्तर-यात्रा के प्रेरक थे। वे स्वयं अपनी चेतना की गहरी तहों में अतिघातित हुए और लाखों-करोड़ों व्यक्तियों की चेतना को झकझोरने वाला दिशा-बोध दिया।

जैन आगमों में मुक्ति भगवान् महावीर की वाणी में जैन आचार का सामग्रिक और विस्तृत विवेचन उपलब्ध है। उनकी तत्त्व निरूपण पद्धति को दो स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम स्तर के निरूपण में आचार का उत्कृष्ट रूप निरूपित हुआ है। अहिंसा, सत्य, अचोय, ब्रह्मचय और अपरिग्रह—इन पांच व्रतों की महाव्रतों के रूप में प्रस्तुति की गयी है। इन महाव्रतों का मन, बचन और कर्म से आशिक अतिक्रमण भी क्षम्य नहीं है। जो व्यक्ति आचार की इस उन्नत भूमिका पर आरोहण करते हैं, वे देश, समाज और परिवार की सीमाओं को अतिक्रम कर अपने आपको संपूर्ण रूप से आचार के प्रति समर्पित कर देते हैं।

भगवान् महावीर एसी आचार पद्धति का विश्व चेतना में सन्कात करना चाहते थे, किन्तु वे विश्व मानस का दुबलताओं में भी परिचित थे। हर व्यक्ति की चेतना में इतना अन्वेषण नहीं था कि वह महाप्रतापी भूमिका पर दुबलता से आरोहण कर सके। इस स्थिति को नशित कर भगवान् ने आचार सम्बन्धी द्वितीय स्तर का उदघाटन किया। उनसे पास कोई भी व्यक्ति जिज्ञासु होकर आता, व उमकें मामल दाना भूमिकाओं की चर्चा करते थे। जिस व्यक्ति का आत्मबल प्रबल होता, जिसकी चेतना में आलाकर्म्य बनने की अभीप्सा जागृत हो जाती वह सर्वात्मना समर्पित होकर महाव्रतों का वचन पढ़ने लेता था जो व्यक्ति इस पथ पर चलने में कठिनाई महसूस करता वह अणुव्रत की स्वीकार कर द्वितीय भूमिका में आरोहण करता।

प्रश्न—भगवान् महावीर द्वारा निरूपित आचार विधान का सक्षिप्त परिचय आपन दिया। इसके आधार पर यह निर्दिष्ट होता है कि प्रथम स्तर की भूमिका सत्रके लिए सुलभ नहीं थी। द्वितीय भूमिका में पथ इतना भयावह और मकरा नहीं था जिसे पर चला जाता विभीषिका अनुभव कर। इस दृष्टि से द्वितीय भूमिका का पथ मुगम और प्रशस्त प्रतीत होता है। मैं चाहती हूँ कि इस भूमिका का सागोपाग विवेचन हो, ताकि एक सर्वोपयोगी आचार विधि का बोध करके जन जन की चेतना भगवान् महावीर द्वारा निर्दिष्ट पथ पर चक्रमण कर सके। क्या यह सम्भव है ?

उत्तर—भगवान् महावीर के लिए तो असम्भव जैसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने गहन अधकार में भटकी हुई अनेक अनेक चेतनाओं को दिव्य आलोक से आलोकित किया। किन्तु अवश्यभावितों का बदलाने का प्रयास उन्होंने कभी नहीं किया। इस सद्भम में मैं यह तथ्य उदघाटित करना चाहता हूँ कि मसार के सब लोग किसी एक आचार संहिता को आदर्श मानकर चलें अथवा उसके माध्यम से सबके जीवन में रूपांतरण घटित हो, यह सम्भव नहीं है। हा, सावभौम और सावकालिक आचार संहिता की उपयोगिता किसी भी समय समाप्त नहीं हो सकती इस दृष्टि से भगवान् महावीर द्वारा प्रदत्त आचार-संहिता का आज भी उतना ही मूल्य है, जितना उस समय में था। अब मैं एक एक व्रत के परिप्रेक्ष्य में आचार के व्यावहारिक सूत्रों की चर्चा करूँगा।

मुनि के लिए उसके आचार का प्रथम सूत्र है अहिंसा महाव्रत। इसी प्रकार गहवास में रहने वाले व्यक्ति के लिए पहला आदर्श है—अहिंसा अणुव्रत। महाव्रत और अणुव्रत की सीमाओं को समझकर गाथापति आनन्द ने भगवान् महावीर के चरणों में निवेदन किया—भन्ते ! मैं निग्रय प्रवचन में श्रद्धा करता हूँ, प्रतीति करता हूँ, रुचि करता हूँ भन्ते ! निग्रय प्रवचन सत्य है, तथ्य है। यह समग्र रूप से ग्रहण करने योग्य है किन्तु मैं इसके लिए अपने आपको अममथ अनुभव कर रहा

हू। इसलिए मैं पाच अणुव्रत और सात शिक्षाव्रत रूप बारह प्रकार के गृहस्थ धर्म को स्वीकार करता हू।

भगवान् महावीर ने कहा—आनन्द ! तुम्हें जैसा सुख हो, वैसा करो, पर धार्मिक कायम बिलम्ब मत करो। भगवान् की अनुमति पाकर आनन्द न बारह व्रत स्वीकार लिये। व्रतो की स्वीकृति में मन, वचन और शरीर—तीनों को सतत रखने का सक्त्वं था तथा उनकी सीमा में समागत परिहाय ब्राता को दूसरों के द्वारा न कराने का भी सुदृढ मनोभाव था। व्रतो के सख्याव्रत के साथ उनका नाम ये हैं—

- १ अहिंसा अणुव्रत
- २ सत्य अणुव्रत
- ३ अचीय अणुव्रत
- ४ स्वदार (पति) सताप अणुव्रत
- ५ इच्छा परिमाण अणुव्रत
- ६ दिशा परिमाण व्रत
- ७ उपभोग परिभाग परिमाण व्रत
- ८ अनय दण्ड विरति व्रत
- ९ सामायिक व्रत
- १० देशावकाशिक व्रत
- ११ पोषध व्रत
- १२ अतिथि त्रिविभाग व्रत

उक्त बारह व्रतों का स्वीकार करने वाला दशव्रती थावन कहलाता है। इन व्रतों की व्याख्या और सम्भावित दोषों की आलाचना विधि का प्रसंग अग्रिम चर्चा के लिए छोड़कर मैं इस विषय को संपन्न करता हू।

अणुव्रत स्वरूप-बोध

प्रश्न—अहिंसा आदि अणुव्रतों का स्वरूप क्या है और उन पर आधारित जीवन का क्रम कैसे बनता है ? उनका प्रति व्यक्ति की आस्था और उससे प्रभावित समाज चेतना के सम्बन्ध में आपका क्या दृष्टिकोण है ?

उत्तर—अहिंसा अणुव्रत की सीमा में चलने फिरने वाले निरपराध प्राणियों की हिंसा का परित्याग होता है। हिंसा का सबंध बस प्राणवियोजन मात्र से ही नहीं है। असत प्रवृत्ति और उसके द्वारा होने वाला प्राण-वध हिंसा है। प्रवृत्ति चाहे मानसिक हो, वाचिक हो या कायिक, उसका असत प्रयोग हिंसा है। मूल्य हिंसा से विरत रहना अहिंसा महाव्रत है। अणुव्रतों श्रावक स्तूल हिंसा से विरत होता है। इस व्रत की परिधि में प्राण वियोजन के अतिरिक्त भी कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ आती हैं जो त्याज्य हैं जैसे—

वध—मनुष्य या पशुओं का रज्जु आदि के गाँठ बंधन से बाधना।

वध—मनुष्य या पशु पर मारक प्रहार करना।

छत्रिच्छेद—मनुष्य या पशु के शरीर के अवयवों को विच्छिन्न करना।

अतिभार आरोपण—मनुष्य या पशु पर अधिक भार लादना।

भवतपान विच्छेद—अपने आश्रित प्राणियों के आहार पानी आदि का विच्छेद करना।

सत्य अणुव्रत में व्यक्ति स्तूल असत्य का परिहार करता है। इस व्रत के अनुसार व्यक्ति किसी पर असत्य दोष का आरोपण नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति की गुप्त मश्रणा का भेद नहीं दे सकता। अपनी स्त्री (पति) की रहस्यमय बात को प्रकट नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति को असत्य सभाषण के लिए प्रेरित नहीं कर सकता और झूठा हस्ताक्षर नहीं कर सकता।

क्या आदि के विवाह प्रसंग में, पशु भूमि आदि के विक्रय प्रसंग में, धरोहर सौटाने के सबंध में और साक्षी देने के सन्दर्भ में भी असत्य का आचरण करने वाला सत्य की सीमा का अतिक्रमण करता है।

तीसरा अणुव्रत चौथे व्रत का प्रतिरोधक है। इस व्रत का पालन करने वाला

व्यक्ति चोर द्वारा चुराई हुई बहुमूल्य वस्तु को कम मूल्य में नहीं खरीद सकता। चोर को चोरी करने की प्रेरणा नहीं दे सकता। किसी भी राष्ट्र की निर्धारित नीति का अतिक्रमण नहीं कर सकता। झूठा तोल-माप नहीं कर सकता—तोल-माप के साधनों को बड़ा और छोटा रखकर सेत समय बड़े साधन का उपयोग तथा देते समय छोटे साधन का उपयोग करने वाला तृतीय व्रत में दोष लगाता है। इस व्रत का पाचवा अतिचार है—नकली वस्तु को असली बताकर देना अथवा असली वस्तु में नकली वस्तु का मिश्रण कर देना।

चतुर्थ व्रत का सम्बन्ध व्यक्ति की वृत्तिगत पवित्रता से है। विवाहित पति या पत्नी के अतिरिक्त किसी भी स्त्री पुरुष के प्रति विषय-वासनापरक चिन्तन, वाणी और चेष्टा का परिहार करना इस व्रत का उद्देश्य है। इस व्रत का साधक कुछ समय के लिए वेतन देकर किसी स्त्री (पुरुष) के साथ अवैधानिक सम्बन्ध नहीं रख सकता। अपरिगृहीत स्त्री—वश्या, कुमारी या विधवा स्त्री के साथ गलत सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकता। अन्य स्त्रियों के साथ काम क्रीडा नहीं कर सकता। अपने पारिवारिकजनों के अतिरिक्त दूसरी के विवाह की व्यवस्था कर काम भोग के लिए प्रेरित नहीं कर सकता तथा इन्द्रिया के विषयो में तीव्र आसक्ति नहीं कर सकता।

यह व्रत उमुक्ता यौन-सम्बन्धा और वासना-बन्धक प्रयत्नों को नियंत्रित करके व्यक्ति को समय की ओर प्रेरित करता है। इस व्रत की साधना से साधक ऊर्जस्वी जीवन जीता हुआ परम आह्लाद की अनुभूतियों में लीन हो जाता है।

पाचवें अणुव्रत में आवश्यकता और आकांक्षा का नियंत्रित करने का निर्देश है। इस व्रत में व्यक्ति भूमि, मकान आदि की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता। सोना चादी आदि धातुओं, द्विपद चतुष्पद आदि प्राणिया, घन, धान्य और अन्य घरेलू उपकरणों की मर्यादा का लघन नहीं कर सकता।

इस व्रत के स्वीकरण से सग्रह और शोषकमूलक वृत्तियों का परिष्कार होता है, विलासिता की वृत्ति नियंत्रित होती है और स्वीकृत सीमा में सतुष्ट रहने का मनोभाव विकसित होता है।

उक्त पांच अणुव्रत जैन आगमों में प्रतिपादित जन-साधारण की आचार संहिता का मूल आधार हैं। मूल सुदृढ हो तो फल-फूल भी सुरक्षित रहते हैं। मूल के अभाव में फल-फूलों की आशा व्यर्थ है। भारतीय आचार विज्ञान के सावधानी और सावकालिक सिद्धान्त उक्त व्रतों की परिधि से बाहर नहीं रहते। विश्व का कोई भी व्यक्ति इन व्रतों की भावना के अनुसार अपने जीवन, समाज और राष्ट्र से चारित्रिक अभ्युदय का रूप देख सकता है।

भगवान् महावीर ने इन सिद्धान्तों को पुष्ट करने के लिए कुछ और सूत्र दिये। उन सूत्रों को गुणव्रत या शिशाव्रत के रूप में मान्य किया गया है। जन सस्कारों

से अपरिचित व्यक्तिों के लिए ये सूत्र कुछ अटपटे हो सकते हैं, किंतु हैं महत्वपूर्ण। इस दृष्टि से इनके सम्बन्ध में भी कुछ चर्चा अपेक्षित है।

छटा व्रत या प्रथम शिक्षाव्रत दत्ता त्रिशाभा में गमनागमना सम्बन्धी सीमा का निर्धारण करता है। इस व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति ऊर्ध्वदिशा, अधदिशा और तिर्यक्दिशा के परिमाण का अतिव्रमण नहीं कर सकता। किसी एक दिशा को सन्तुष्ट कर दूसरी दिशा को विस्तार नहीं दे सकता और स्मृतिदोष की सम्भावना से सदिग्ध दिशा में यात्रा नहीं कर सकता।

सातवाँ व्रत उपभोग-परिभोग की सामग्री को सीमित करना है। यह सीमा दो प्रकार से होती है—भाजन की दृष्टि से और वस्त्र की दृष्टि से। भाजन की दृष्टि से सच्चित्त (जीव सहित) भोजन, सच्चित्त मिश्रित भोजन, अपक्व भोजन, अधपक्व भोजन और ऐसी तुच्छ औषधियाँ जिनमें लाभ कम हो और हिंसा अधिक हो, व्रती व्यक्ति के लिए त्याज्य हैं।

वस्त्र की दृष्टि से अगारे बनाना आर वेचना, जगल बटवाना शकटा के द्वारा व्यवसाय करना, भांडे के लिए व्यवसाय करना, पर्यटन, लोह आदि की धारें खुदवाना, हाथोदात, शक, सीप, कौडी आदि हिंसा निष्पन्न व्यवसाय करना दास-दासी, गाय, ऊट आदि के बेशा का व्यापार करना, लाक्षाकर्म करना, मदिरा आदि रसों का व्यवहार अफीम बनाना बेचना तिल ईंध आदि को बोटहू से पीलना, पशुआ के नाक-बान आदि अवयव काटन का घधा करना, क्षत्र साफ करने के लिए वन में अग्नि प्रयोग करना, खेती करने के लिए तालाब, इन्ह आदि सुखाना और आचरणहीन व्यक्तियों को पीपण देकर उनसे व्यापार से आजीविका चलाना आदि कार्यों में छोड़ने योग्य कामों का सवधा परिहार तथा अन्य कार्यों को सीमित करना सातवें व्रत का मागदणन है।

आठवाँ व्रत है अनधदड परिस्थिति का। इसका साधना करने वाला कामोत्तेजक शब्द नहीं बोलता, भांड की तरफ बूचेष्टाए नहीं करता, मुपरता—निरधक नहीं बोलता, ऊपल मूसस, तलवार आदि शास्त्रा का निर्माण नहीं करता और उपभाग परिभोग के लिए निर्धारित सीमा का अतिक्रमण नहीं करता।

नवें व्रत में व्रती व्यक्ति मन, वचन और शरीर की असत् प्रवृत्ति का निरोध करता है। इस व्रत का नाम है 'सामायिक'। इसका अर्थ है समता की उपरति। समता का साधक लाभ-अलाभ, सुख-दुःख निन्दा प्रशंसा, सत्कार-दुत्कार आदि द्वन्द्वों में सम रहने का अभ्यास करता है। जीवन यात्रा में समागत अनुकूल और प्रतिकूल हर परिस्थिति में सतुलित रहने का प्रयास करता है। इस व्रत के लिए 'यूनतम समय एक मुहूर्त (४८ मिनट) का है। इस काल में सामायिक की विस्मृति और अधूरी सामायिक को बीच में ही पूरा करने पर आलोचना द्वारा उसके शाधन

का क्रम निश्चित है।

दसवें व्रत में पूर्वोक्त व्रतों में की गयी सीमा को कुछ और सीमित किया जाता है। सामान्यतः किसी भी प्रकार का सवर—निरोध इस व्रत के अंतर्गत आ सकता है, किंतु विशेषरूप से क्षेत्र सम्बन्धी सीमाओं को अधिक महत्त्व दिया गया है। इन सीमाओं के अनुसार व्यक्ति मर्यादित क्षेत्र में बाहर नव्य किसी पदार्थ का आयात निर्यात नहीं कर सकता, कमचारिया के द्वारा आयात निर्यात नहीं करवा सकता। मर्यादित भूमि से बाहर सांकेतिक शब्दों द्वारा सूचना भेजकर काम नहीं करवा सकता। शारीरिक क्रिया का प्रदर्शन वर उसके संकेत से कोई काम नहीं करवा सकता तथा ब्राह्म पुद्गल प्रक्षेप—पत्थर आदि फेंककर किसी कार्य की सूचना नहीं दे सकता।

ग्यारहवां व्रत एक विशेष प्रकार की साधना है। इसका नाम है 'पौषधोपवास'। इस व्रत की आराधना करने वाला एक दिन रात के लिए गृहस्थ जीवन की चर्या से मुक्त रहकर स्वाध्याय, ध्यान, वायोत्सग आदि माध्यमों से अपनी चेतना को अतिसूक्ष्म बनाने का प्रयत्न करता है। इस व्रत की स्वीकृति के साथ ही वह प्रतिदेखन, प्रमाजन आदि में जागरूक रहकर पौषध व्रत की सम्यग अनुपालना करता है।

बारहवां व्रत अतिथि-सविभाग है। पात्र व्यक्ति को पात्र अनुदान देने से इस व्रत का पालन होता है। यहाँ पात्रता का सम्बन्ध समय के साथ जोड़ा गया है। समीचीन व्यक्ति के समय को पापण देने के लिए शुद्ध भावना से शुद्ध (जो हिंसा आदि से निष्पन्न न हो) पदार्थ देने वाला व्यक्ति 'अतिथि सविभाग व्रत का पालन करता है।

कोई व्यक्ति माया से दातव्य पदार्थ को सचित्त वस्तु पर रख दे सचित्त से दब दे, काल अतिक्रमण कर दे, अपनी वस्तु को दूसरा की बता दे अथवा मेरे द्वारा प्रदत्त दान से मेरे माता पिता को पुण्य मिले अथवा मात्सय—अमुक व्यक्ति ने इस प्रकार का दान दिया है तो क्या मैं श्रृपण हूँ निधन हूँ जो नहीं दे सकता, ऐसी भावना से दान देना इस व्रत के अतिचार है। अतिचारों का वजन कर व्रतों की आराधना करने वाला व्यक्ति अपने व्रती जीवन से पूरा लाभान्वित हो सकता है।

आज की हमारी यह चर्चा काफी लम्बी हो गयी है। इसमें हम केवल व्रतों के स्वरूप बोध तक पहुँच पाये हैं। समाज चेतना इन व्रतों से किस सीमा तक प्रभावित होती है, यह प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण है। प्रश्न के अर्थ बिंदुओं की स्पष्ट प्रस्तुति और समाधान के लिए यादी प्रतीक्षा करनी होगी।

अनैतिकता की धूप अणुव्रत की छतरी

प्रश्न—अणुव्रतो के स्वरूप विश्लेषण में आपकी विस्तृत अभिव्यक्ति में पिछले प्रश्न के कुछ बिंदु अस्पष्ट ही रह गये। अगली चर्चा में उन बिंदुओं को उत्तरित करना सकेत आपने दिया था। इसलिए आज मैं पुनः उन्हीं बिंदुओं को दोहरा रहा हूँ। प्रश्न का पर्याय बिंदु है—अणुव्रत पर आधारित जीवन जीने वाले व्यक्ति का जीवन 'म' कैसे बनता है? क्या वह समाज में रहता हुआ उन आदर्शों को पूर्ण रूप से जीवनगत कर सकता है? ऐसे जीवन में उसे किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव होता है? या आत्मतोष मिलता है?

उत्तर—भारतीय संस्कृति में तत् शब्द बहुत गौरववाची शब्द है। व्रत मनुष्य को सताप से बचाता है। धूप से बचाव करने के लिए छत का जो उपयोग है, अनैतिक प्रवृत्तियों से बचने के लिए व्रत का भी वही उपयोग है। व्रती व्यक्ति का जीवन सहज, सन्तुलित और शान्त होना चाहिए। यदि व्रतो के साथ सहजता सन्तुलन और शान्ति नहीं आती है तो मानना चाहिए कि व्रतो के ऊपर से थोपा गया है, मानस की उनके प्रति सहज स्वीकृति नहीं है। थोपी हुई चीज वह निष्पत्ति नहीं ला सकती, जो सहज स्वीकृति सजाती है। थोपना दो प्रकार से होता है—दूसरे के द्वारा और अपने द्वारा। अपने द्वारा थोपी हुई वस्तु भी आन्तरिक रूपान्तरण नहीं ला सकती। वैसी स्थिति में दूसरे व्यक्ति द्वारा आरोपित वस्तु, चाहे वह कितनी ही शुभ क्यों न हो, स्थायी परिणाम नहीं ला सकती।

जो व्यक्ति समझपूवक व्रत स्वीकार करता है, वह उससे लाभान्वित भी होता है। व्रत का अर्थ है किसी काम को करने या न करने का मानसिक नियम। व्यवहार की भाषा में इसको सकल्प भी कहा जा सकता है, किन्तु तत्त्वतः सकल्प और व्रत में अन्तर है। सकल्प भी मानसिक नियम है पर वह बुरा भी हो सकता है, जैसे किसी व्यक्ति ने किसी का अहित कर दिया। अहित का परिणाम भोगने वाला उससे द्वेष करने लगा। बदले की भावना से प्रेरित होकर उसने सकल्प कर लिया कि जब तक मैं अमुक व्यक्ति का बुरा नहीं कर दूंगा निश्चित होकर नहीं बैठूंगा। इस मानसिक नियम में दूसरे का बुरा करने की भावना है। यह एक

प्रतिप्रिया है जो दूसरे व्यक्ति की क्रिया का परिणाम है ।

सकल्य शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि व्रत शुभ ही होता है । व्रती व्यक्ति के व्यवहार में नैतिकता स्वयं फलित होती है । जिस नैतिकता के साथ अध्यात्म का अनुबन्ध नहीं है, वही वह अपने विगुण स्वरूप को सुरक्षित नहीं रख सकती । अध्यात्मविहीन नैतिकता देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तित होती हुई मात्र सामयिक अपेक्षा बनकर रह जाती है ।

व्रती व्यक्ति का जीवन क्रम-अधिक व्यवस्थित रह सकता है, किन्तु इस तथ्य को भी हम दो दृष्टियाँ से प्रतिपादित करना है । व्रती की उच्चतम भूमिका पर आरोहण करना बहुत बड़ा आदर्श है । हर व्रती व्यक्ति का सम्यक् आदर्श तब पहुँचना होता है, किन्तु वह व्यवहार को छोड़कर धार्य आदर्श की उठान नहीं कर सकता । वही आदर्श उपयोगी होता है जो व्यवहार्य हो सके । कुछ व्यक्ति आदर्शों पर चल सकते हैं, पर व्रत व्यक्ति के लिए वैसा करना सम्भव नहीं होता इसलिए मध्यम मार्ग की बात ध्यान में रखी गयी है । अणुव्रतों को स्वीकार करने वाला व्यक्ति महाव्रतों की ऊँचाई और अत्रत की पाइयों के मध्य ठोस धरातल पर चलना हुआ अनुभूत और समतल जीवन हो सकता है ।

अब रहा प्रश्न कठिनाइयाँ और आत्मतोष का । कठिनाई व्यक्ति के लिए पसीतो है । कठिनाइयों के अभाव में प्रशस्त जीवन जीना और कठिनाइयों की उत्पत्ति में अपने शुभ माल्य पर अडिग नहीं रहना दुबल मनोवृत्ति का परिचायक है । दृढ मातुली व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में घुटने नहीं टेकते । मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूँ जो उच्च राजकीय पदा पर काम करते हैं । वित्त-महालय तब जिनके हाथ में रहा । वे चाहते तो एक एक बंस में लाखों रुपये पा सकते थे किन्तु उन्होंने एक पैसा भी हड़पने का प्रयास नहीं किया । कुछ लोग कह सकते हैं कि प्राप्त अवसर से लाभ न उठाना क्या बुद्धिमत्ता है ? कोई कुछ भी सोचे ऐसी परिस्थिति में विचलित न होना, अथ के मामलों में एवढम वेदांग जीवन जाना बहुत बड़े आत्मतोष का निमित्त बनता है । कठिन परिस्थितियों में आत्मतोष का अनुभव ही सच्चा अनुभव है । ऐसे व्यक्ति जिस समाज में होते हैं, वह समाज भी उनसे बहुत गौरवाचित होता है ।

प्रश्न—कठिनाइयों से विचलित न होना और उनमें आत्मतोष का अनुभव करना अच्छी बात है पर हर व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं होती । क्षमता के अभाव में किसी भी व्यक्ति की आस्था कठिन जीवन पर कैसे टिक सकती है ? और उस आस्था हीनता से समाज चेतना पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर—भारतीय ऋषि मुनियों ने जिस कठिन जीवन का मार्गदर्शन दिया है, वह एवान्तत कठिन नहीं है । क्योंकि व्यक्ति की क्षमता के अनुसार उसमें अनेक स्तरों का निर्धारण है । यदि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही स्तर का

निर्धारण होता तब तो यह समस्या खड़ी हो सकती थी। किन्तु आचार शास्त्र व महान् प्रणेता भगवान् महावीर ने बनाया—

बल धाम च पेहाए सद्धामारोगमव्वणो ।

सेत काल च विनाय तहव्वाण निजुजए ॥

व्यक्ति अपने बल, पराक्रम, श्रद्धा और आरोग्य को देखकर, क्षेत्र और काल को जानकर अपनी शक्ति के अनुसार स्वयं को धार्मिक प्रवृत्तियां में नियोजित करे।

अपनी क्षमता के अनुसार स्वीकृत पथ में भी वही व्यक्ति चल सकता है, जो आस्थाशील हो। आस्था का निर्माण दो प्रकार से होता है। कुछ व्यक्ति प्रवृत्ति का सुफल प्राप्त कर उसके प्रति आस्थावान बनते हैं और कुछ व्यक्ति कलाशया से निरपेक्ष रहते हुए सत के प्रति आस्थाशील बन जाते हैं। हर व्यक्ति की आस्था को हम एक ही तुला पर तोल नहीं सकते, फिर भी यह तो निश्चित है कि आस्था बहुत बड़ा आशवासन है। शूद्रक तर्कवाद के अखाड़े में भी आस्था की विजय होती है। व्यक्ति को भीतरी तहो म रमी हुई आस्था का ही परिणाम है कि व्यक्ति बुरा काम करके अनुताप करता है।

यूनान का सम्राट सिकन्दर मत्त डायोजनीज के सामने खड़ा था। सिकन्दर की आकुलता भरी आवृत्ति पर दृष्टि टिकाते हुए डायोजनीज ने पूछा— सिकन्दर तुम क्या चाहते हो? सिकन्दर बोला— मैं यूनान को जीतना चाहता हूँ। 'यूनान विजय के बाद तुम क्या करोगे?' यह डायोजनीज का दूसरा प्रश्न था। उसने उत्तर दिया— 'मैं एशिया महाद्वीप पर अपना विजय ध्वज फहराना चाहता हूँ।' 'उसके बाद तुम्हारा कार्यक्रम क्या रहेगा?' डायोजनीज के इस प्रश्न को उत्तरित करते हुए सिकन्दर गव से बोला— 'फिर मैं विश्व विजय का स्वप्न देखता हूँ।' 'तुम्हारा यह स्वप्न भी पूरा हो गया तो फिर तुम्हारे लिए क्या करणीय होगा?' इस प्रश्न ने सिकन्दर को उदास कर दिया।

इस घटना से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि मनत काम करने के लिए समुदभूत इच्छा यदि पूरी नहीं होती है तो वह व्यक्ति को व्यथित करती रहती है। किन्तु वही इच्छा पूरी होकर उसे अत्यन्त व्यथित कर देती है। इस व्यथा का अन्त तभी होता है जब व्यक्ति मश प्रतिष्ठा और सुख-सुविधाओं के वृद्धिम व्यामोह से ऊपर उठकर आत्म-वेदित बनता है।

व्यक्तियों का समूह ही समाज है। जब व्यक्ति व्यक्ति की चेतना में आचार विषयक शास्त्रीय और व्यावहारिक धारणाएँ स्थिर हो जाती हैं तो समाज चेतना भी उन मूल्यों को प्रतिष्ठा देने लगती है। समाज-सम्मत मूल्यों और मानकों से व्यक्ति प्रभावित है तथा व्यक्ति व आचार और व्यवहार का प्रतिबिम्ब समाज

पर पडता है। इस दृष्टि से यह कहना उचित प्रतीत होता है, कि स्वस्थ समूह-चेतना का आधार द्रत है। जिन लोगो के मन मे स्वस्थ और उदात्त जीवन जीने की चाह है वे किसी भी मूल्य पर कठिनाइयो को झेलकर अपने द्रती जीवन की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखते हैं और विशेष प्रकार के आत्मतोष का अनुभव करते हैं।

श्रावक की आचार-सहिता

प्रश्न—भगवान् महावीर ने जिस व्रतमूलक आचार सहिता का निरूपण किया, उनके उत्तरवर्ती आचार्यों ने इस सद्ब्रह्म में कोई नवी धारणाएँ प्रस्थापित की या वे उसी आचार-सहिता को आधार मानकर चरते रहे ?

उत्तर—सत्य अखण्ड और अविभाज्य होता है। देश काल की सीमाएँ उसे विभाजित नहीं कर सकती। सत्य सदा अमलिक होता है, इसलिए अतीत और अनागत के क्षण भी इसको छिड़ित नहीं कर सकते। भगवान् महावीर ने महाव्रत और अणुव्रत की जिन्हें दो सरिताओं को उदाहृत किया, वे आज भी अपनी गति से बह रही हैं। इन दोनों सरिताओं को उत्तम बनाकर छोटी माटी अनक धाराओं ने भारत की अध्यात्म प्रधान धारा को सरसज्ज बनाया है। भगवान् महावीर ढाई हजार वर्ष से कुछ और पहले इसी भारत भूमि पर जन्मे थे। तीस वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने मन, पंचन जीव जन्म को समग्र रूप से उत्कृष्टतम आचार की साधना में समर्पित कर दिया। साठे बारह साल तक उन्होंने ध्याना और तपयोग की विशेष साधना की। साधना काल में अनुकूल और प्रतिकूल परिपक्व तथा उपसर्गों को उन्होंने जिन्हें असीम आत्मज्ञान से सहन किया, इतिहास की एक विलक्षण घटना है। प्राणहारी देवता का उन्होंने हस्त हस्तने संवेदन किया। उस समय का मनुष्य जगत् विस्मय विमुग्ध शक्तिर उस अनुत्तर योगी के अनुत्तर साम्य का निरीक्षण कर रहा था।

साधना का समय सम्पन्न हुआ। भगवान् महावीर मोह की सपना श्रृंखला को तोड़कर आगे बढ़े और ज्ञान एक दशन के आवरण टूट गये। वधन और आवरण से मुक्त होत ही वे निरन्तराय हो गये। समग्र विश्व के चेतन और अचेतन पदार्थ उन्हें हाथ की रेखा से भी अधिक स्पष्ट दिखायी देने लगे। अपना इसी कवलयज्ञान के आलोक में निमग्न होकर उन्होंने आचार शास्त्र का निरूपण किया जो 'चरण करणानुयोग' रूप में वर्गीकृत हुआ।

भगवान् महावीर के उत्तरवर्ती आचार्यों ने आचार शास्त्र के बारे में जो कुछ कहा, उसका मूलमूल आधार कोई नया नहीं था। क्योंकि उत्तरवर्ती जिन्हें

आचार्यों के घर बतमान मे उपलब्ध होते हैं, वे केवलज्ञानी नहीं थे। उनके तत्त्व-निरूपण का आधार भगवान् महावीर की वाणी ही था। इसलिए किसी भी आचार्य के निरूपण में कोई मौलिक भेद परिरक्षित नहीं होता। पर भिन्न भिन्न आचार्यों की प्ररूपणा शैली में अन्तर रहता अस्वामाविक नहीं था। क्योंकि एक ही समय में एक ही व्यंजन द्वारा एक ही विषय पर निरूपित तथ्यों का सकलन करने वाले व्यक्ति उनकी विविध रूपों में प्रस्तुति देते हैं। यह सर्वजनवर्ताओं की ग्रहण क्षमता और रुचि पर निर्भर है कि वे किस तथ्य को कितना महत्त्व देते हैं और किस तथ्य को गौण कर देते हैं।

जैन वाङ्मय में मुनि-जीवन की आचार-सहिता का मूलभूत आधार पांच महाव्रत रहा है। जन मुनि दिग्भ्रर हैं या श्वेताम्बर, पांच महाव्रतों में किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति नहीं है। यद्यपि महाव्रतों की व्याख्या और चर्चा पद्धति में विरूपणाएँ हैं, किन्तु मौलिक आधार एक ही है।

नागरिकों या गृहस्था के लिए जन वाङ्मय में जो आचार निरूपित हैं, उसका पालन करने वाले श्रावक कहलाते हैं। श्रावक शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है—श्रन्ति, वयन्ति, किरन्ति इति श्रावका। जो तत्त्वों के प्रति गहरी निष्ठा रखते हैं सुपात्र क्षेत्रों में दान देते हैं तथा कमरजा को अलग करते हैं, वे श्रावक हैं। कुछ विद्वानों के अभिमत से श्रावक वे हात हैं, जो सम्मक्त्वी और अणुव्रती होने पर भी प्रतिदिन मुनियों के पास साधु और गृहस्थ की समाचारी का श्रवण करते हैं।

श्रावक की आचार-सहिता का वर्णन मुख्यतः दो रूपों में और कहीं तीन रूपों में उपलब्ध होता है। इनमें प्रथम प्रकार है ग्यारह प्रतिमाओं का। दूसरे प्रकार में बारह व्रतों की चर्चा है और तीसरे प्रकार में पक्ष चर्चा और उसके साधना का प्रतिपादन है। इस विविधता में भी भगवान् महावीर द्वारा निरूपित तत्त्वों से कोई विलक्षण धारणा हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता।

प्रश्न—भारतीय आचार विज्ञान के संदर्भ में व्रतों, प्रतिमाओं या ऐसे ही कुछ अन्य तथ्यों की चर्चा मूल विषय को एक सीमित परिधि में केंद्रित कर रही है। फिर भी जब प्रसंग चल ही पड़ा है तो मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि अभी आपने जो 'प्रतिमा' की बात कही, वे प्रतिमाएँ क्या हैं? ग्यारह प्रतिमाओं की प्ररूपणा स्वयं भगवान् महावीर ने ही की थी या यह उत्तरवर्ती आचार्यों का चिंतन है? वर्तमान श्रावक समाज में क्या इनकी साधना के प्रयोग चल रहे हैं?

उत्तर—'प्रतिमा' जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। इसका प्रयोग विशेष प्रकार के सकल्य की स्वीकृति से होता है। यह साधना की एक विशिष्ट पद्धति है जो साधु और श्रावक के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिपादित है। प्रतिमा शब्द का अर्थ है मूर्ति या प्रतिबिम्ब। किंतु प्रस्तुत संदर्भ में इस शब्द का आर्थिक

उत्पन्न होने साधना की उच्च भूमिका तक ले जाता है। मुनि के लिए बीरह प्रतिमाओं का उन्मेष है जिनका सबंध तप याग के साथ है। थावक प्रतिमा ग्यारह हैं। इनके प्ररूपक स्वयं भगवान् महावीर हैं। भगवान् महावीर के समय में उनके विशिष्ट थावक प्रतिमा स्वीकार करते हैं, यह तथ्य 'उपासकदशा' में विवर्णित थावक की श्या से स्पष्ट है। दशाश्रुस्त-घ में प्रतिमाओं का सागोपाग विवेचन उपलब्ध है। आश्या भद्रनाह की नियुक्तियों में भी यत्र-तत्र इनकी चर्चा है।

थावक प्रतिमा का उद्देश्य है गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधना की उच्च भूमिकाओं पर आरोहण करना। इनमें कुछ प्रतिमाओं का सबंध विचारधारा तक सीमित है। कुछ प्रतिमाओं में तपस्या, स्वाध्याय तथा अय नियम स्वीकृत किये जाते हैं। आगे चलकर वनभूषा और सपूण चर्चा भी इनसे जुड़ जाती है। भगवान् महावीर के उत्तरवर्ती आचार्यों ने भी प्रतिमाओं की आचार-सहिता का विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण का मूल आधार एक ही है, फिर भी शब्द संरचना और प्रतिपादन-पद्धति में अन्तर परिलक्षित होता है। किंतु भावबोध के स्तर पर क्रम-परिवर्तन जसी कोई प्रतीति नहीं होती।

थावक प्रतिमाओं के प्रयोग का क्रम वर्तमान में भी प्रचलित है। इनमें कुछ प्रतिमाएँ तो ऐसी हैं, जो थावक के लिए हर समय लागू रहती हैं। कुछ प्रतिमाएँ भीमित समय के लिए स्वीकृत की जाती हैं और कुछ बार-बार पुनरावृत्त की जाती हैं। प्रतिमाधारी थावक का समाज में विशेष स्थान होता है। अंतिम प्रतिमा में उसका जीवन कई अंशों तक साधुत्व की साधना के समकक्ष हो जाता है। कुछ व्यक्ति इन प्रतिमाओं को जीवन भर के लिए स्वीकार करते हैं और कुछ निर्धारित अवधि तक इनका प्रयोग कर छोड़ देते हैं।

प्रश्न—इन ग्यारह प्रतिमाओं के नाम क्या हैं? और उनका स्वरूप क्या है?

उत्तर—जैन वाङ्मय में प्रतिमाओं की विस्तृत व्याख्या उपलब्ध है। मैं यहाँ उनके नाम और स्वरूप की संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ—

१ दशान प्रतिमा

स्वरूप—घम में गहरी आस्था रखना, धार्मिक तत्वों की पर्याप्त अवगतता और तदनुकूल श्रद्धा तथा श्रद्धा के विषयक दोषों का वजन करना।

२ व्रत प्रतिमा

स्वरूप—पांच अणुव्रत और तीन गुणव्रत धारण करना, शौच, उपवास आदि

३२ अनैतिकता की धूप अणुव्रत की छतरी

क्रियाएं करना ।

पुस्तकालय एवं दानन

३ सामायिक प्रतिमा
स्टेशन रोड, बी.पी. नौर

स्वरूप—समता का अभ्यास करना, यथाशक्ति व्रत स्वीकार करना ।

४ पोषध प्रतिमा

स्वरूप—अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा—इन चार तिथियां को उपवासपूर्वक धमाराधना करना ।

५ वायोत्मगं प्रतिमा

स्वरूप—वायोत्मग का अभ्यास करना, रात्रि भोजन आदि का परित्याग करना तथा अन्नह्राचय को सीमित करना ।

६ ब्रह्मचय प्रतिमा

11801
20/11/2001

स्वरूप—अन्नह्राचय का सवधा परिहार करना ।

७ सचित्त प्रतिमा

स्वरूप—सचित्त भोजन पानी का सवधा त्याग करना ।

८ आरम्भ वर्जक प्रतिमा

स्वरूप—अपनी ओर से किसी हिंसात्मक प्रवृत्ति में सक्रिय न होना ।

९ प्रेक्ष्य-प्रतिमा

स्वरूप—अपने कर्मकरो को भी हिंसात्मक प्रवृत्ति में प्रेरित न करना ।

१० उद्दिष्ट वर्जक प्रतिमा

स्वरूप उद्दिष्ट—अमुक अमुक के लिए निष्पन्न भोजन का परित्याग करना,

केशों का मुड़ा बंधाना या जटा धारण करना । पर सगंधी प्रसना के उत्तर में 'मैं जानता हूँ या नहीं जानता' इन दो वाक्यों से अधिष्ठ नहीं बोलना ।

११ श्रमणभूत प्रतिमा

स्वरूप—साधु की तरह आचार का पालन करना साधु जैसे ही भङ्ग, उपकरण, वस्त्र आदि धारण करना, केशों का मुड़न बंधाना या केश लुचन करना, मित्रों के लिए केवल शक्तिजनो म ही जानना ।

उपयुक्त ग्यारह प्रतिमाओं में समय की दृष्टि से प्रतिमा का समय एक मास है तथा उत्तरोत्तर हर प्रतिमा में एक एक मास की वृद्धि होती है । इस प्रकार ग्यारहवीं प्रतिमा का समय ग्यारह मास होता है । जगती प्रतिमाओं में पूर्व गती प्रतिमाओं के सक्ल्प यथावत् चालू रहते हैं । पूरी प्रतिमाओं में पाच वष छह मास का समय लगता है । प्रतिमा का यह प्रयोग स्वीकार करने वाला ग्यारहवीं प्रतिमा तक आगे उठे ही, यह कोई अनिश्चयना नहीं है । प्रतिमाधारियों के वर्गीकरण में प्राचीन आचार्यों ने जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के रूप में तीन वर्गीकरण किये हैं । प्रथम छह प्रतिमाधारी गृहस्थ साधक या प्रतिमा की अनुत्तम साधना करने वाले कहलाते हैं । सातवीं, आठवीं और नवीं प्रतिमा का प्रयोग करने वालों को ब्रह्मचारी साधक या मध्यम साधना करने वाले कहा गया है तथा दसवीं और ग्यारहवीं प्रतिमा का प्रयोग करने वाले भिक्षुक साधक या उत्कृष्ट साधना करने वाले श्रावक बताये गये हैं ।

प्रतिमा प्रयोग की यह बात जन आचार शास्त्रों की दृष्टि से, अत आचार विज्ञान के स्थूल परिप्रेक्ष्य में इनका अवबोध कम लोगों को ही सकता है । किंतु गहराई से इनका अध्ययन किया जाये तो मानना होगा कि भारतीय आचार विज्ञान की यह एक विशिष्ट परंपरा है ।

भारतीय आचार-विज्ञान के मूल आधार

प्रश्न—पश्चात्त्य ज्ञानिक। न पश्चिमीय आचार विज्ञान सम्बन्धी जो विशेषण दिया है उगम शारीरिक, आभिव, सामाजिक, बौद्धिक, मनोरजनात्मक, सौन्दर्यात्मक, धार्मिक और चारित्रिक सभी प्रकार के मूल्यों का समावेश है। भारतीय आचार विज्ञान का मूलभूत आधार क्या है? इसमें किन मूल्यों को प्राथमिकता दी गयी है?

उत्तर—पश्चात्त्य दशन न सौंदर्य, तक और चरित्र को स्वतंत्र मूल्य दिया है, इसलिए उक्त सभी मूल्य वहां स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके। इस विकास-श्रृंखला में आचार विज्ञान को एक समीचीन प्रस्तुति नहीं मिल सकी। पश्चिम की मूल्य विषयक धारणाओं का आधार पूर्ण रूप से अध्यात्मिक नहीं है। जब तक अध्यात्म का स्वतंत्र मूल्य स्वीकृत नहीं होता, तब तक सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में द्वन्द्वों का निवारण नहीं हो सकता। इस दृष्टि से भारतीय दार्शनिक प्रारम्भ से ही जागरूक रहे हैं। उन्होंने अध्यात्म को स्वतंत्र मूल्य दिया तथा जीवन के आन्तरिक पक्ष को प्रशस्त बनाने के लिए उस पर विशेष धन दिया।

मेरे अभिमत से भारतीय आचार 'एक बेद बिंदु' है 'प्रामाणिकता'। जिस प्रवृत्ति में व्यक्ति की प्रामाणिकता सुरक्षित रहती है, वह किसी भी क्षेत्र से अनुबधित हो, व्यक्ति को उस सीमा तक नैतिक रख सकती है। नैतिकता का आन्दोलन साधु समाज के लिए उतनी तीव्रता से कभी नहीं चला जितना गृहस्थ-समाज के लिए चला। क्योंकि गृहस्थ जीवन के सम्पर्क-सूत्र ऐसे हैं, जिनसे व्यक्ति अप्रामाणिकता की ओर सहज गति कर सकता है। उन सम्पर्कों के बीच रहते हुए भी गृहस्थ स्वयं को प्रामाणिकता की ओर अपसर रख सके, इस दृष्टि से बहुमुखी प्रयास हुआ है।

साधुओं का जीवन गृहस्थ जीवन के अग्रे सम्पर्कों से मुक्त है, फिर भी मानसिक पवित्रता की दृष्टि से उनकी आचार-सहिता में ऐसे तथ्यों का समावेश है, जिनसे वे प्रामाणिकता के उच्चतम शिखर पर पहुँच सके। उदाहरण के

लिए—साधु एक बची मागवर लाता है और तात समय यह कहता है कि मुझ नापून वाटन के लिए बची की अपक्षा है इस प्रकार निश्चित बाय के लिए लायी हुई कची से वह यपडा नही वाट सकता । यदि वह उग बची से बगडा वाटता है तो प्रामाणिकता का नियम टूटना है । वतमान म रची साधु के अधिार मे है वह उसे दिनभर अपन पास रख सकता है पर नापून वाटन के अतिरिक्त आय किमी भी उपयोग मे उसका नही ल सकता । इसी प्रकार दा दिन के लिए ली हुई पुस्तक को पुन स्वीकृति के बिना चार दिन नही रखा जा सकता ।

उपर्युक्त पद्धति प्रामाणिकता की व्यावहारिक कसौटी है । इससे प्रामाणिक रहने वाले व्यक्ति की चर्चाता पशस्त हानी ही है, उसने परिसर म रहने बात लोका को भी प्रेरणा मिलती है ।

हिंदुस्तान म राजाआ के युग का घटना प्रसंग है । एक राजा का मंत्री जन श्रावक था । वह राज्य व्यवस्था म मुख्य अधिकारी होने पर भी अत्यन्त साग जीवन जीता था । वह विलासिता से जितना दूर था, अहवार से भी उतना ही दूर था । कतव्य बुद्धि की प्रेरणा से राजकीय व्यवस्थाओ का संचालन करता और जितना अवकाश मिलता, उसम धर्मारोधना के उपक्रमो म सलग रहता ।

किसी समय राज्य का एक विशेष व्यक्ति व्यक्तिगत परामश लेने के लिए उसके पास गया । उसने कुछ समय तक बात करने की इच्छा व्यक्त की । मंत्री ने उम दीये को बुझा दिया जिसके प्रकाश म वह नेखन-काय कर रहा था और एक दूसरा दीया जला दिया । आग-तुक को यह काम रहस्यमय लगा । उसने उत्सुकता भरी निगाहो से मंत्री की ओर देखकर दीया बुझाने और जलाने के सम्बन्ध मे जिज्ञासा की ।

मंत्री बोला—इस समय मैं राजकीय काय म लगा हुआ था, अत सरकारी ध्यय से जलने वाले दीपक का उपयोग कर रहा था । किंतु अब हम व्यक्तिगत काम के लिए बैठे हैं अत मरे निजी खच म आय हुए तेल का उपयोग कर रहा हूँ ।

मंत्री की इस बात ने आगन्तुक को विस्मय विमुग्ध कर दिया । उसने कहा—मेरी आज तक यह धारणा थी कि सरकारी व्यक्ति राजकीय कामों की ओट मे अपना घर भरते हैं, रिश्वत लेते हैं और अपने दायित्व के प्रति पूरे सजग नहीं रहते । इस धारणा के विपरीत आज मुझे आपके निकट सपक ने अभिभूत कर दिया है । नैतिक मूल्यों की इतनी ऊचाई तक आप पहुचे हुए हैं, यह हमारे लिए सुखद आश्चय का विषय है । काश ! सभी राजकीय अधिकारी और कर्मचारी इस आदर्श को सामने रखकर चल पात ।

एक मंत्री की प्रामाणिकता का यह उदाहरण अपने आप मे बेजोड है । एक दूसरी घटना का उल्लेख करता हूँ, जो अप्रामाणिकता के क्षेत्र मे विशेष घटना ही

सकती है।

एक बहूत बड़ी व्यावसायिक कंपनी में कार्यरत एक युवक ने अपने पिता को देहात से अपने पास बुलाया। वह किसी बड़े शहर में रहता था। पिता पुत्र के पास पहुंचा। उसने द्रष्टा—दाती बमरा का एक छोटा सा फ्लैट उसके पुत्र के अधिकार में है। यह देखकर उस दुःख हुआ कि प्रत्येक कमरे में बिजली जल रही है और पखा चल रहा है। उसने उपालम्भ के लहजे में कहा—बेटा! बिना मतलब पखो और लाइटो का खच? क्या कमाई इसलिए करते हो? पुत्र ने पिता को भाषवस्त करत हुए बनाया—पिताजी! आप चिंता न करें, यह खच कंपनी का लगता है। पिता का मन शान्त हुआ। अब वह स्वयं दिन रात हर क्षण पसे के नीचे रहने लगा।

कुछ समय बाद युवक के पिता अस्वस्थ हो गये। युवक पिता के पास जाकर बोला—पिताजी! आप घबराइय मत। मैं यहां के सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। यह आपकी जाच अच्छी प्रकार कर सकेगा। बड़े डॉक्टर का नाम सुनते ही पिता के चेहरे पर चिंता की झलक प्रतिबिम्बित हो गयी। बड़े डॉक्टर को कितनी फीस चुबानी होगी? इस प्रश्न ने पिता को उद्वेलित कर दिया। किन्तु पुत्र ने उद्वेलन को शान्त करने के लिए कहा—पिताजी! डॉक्टर और दवा का खच भी हमारी कंपनी वहन करती है।

यह बात सुनकर पिता ने अपनी बीमारी को और अधिक गभीर बना दिया। अब क्या था? डॉक्टर पर डाक्टर और दवा पर दवा। घर का पसा लगता तो एक दिन भी दवा लेना संभव नहीं था। पर इलाज हो रहा था कंपनी के खच पर इसलिए उसमें सकोच करने की कोई अपेक्षा नहीं थी।

जिस समाज में अप्रामाणिकता के ऐसे सस्कार जमे हुए हैं और ऐसे सस्कारों को समाजिक मूल्य मिलता है, वह समाज कभी अध्यात्मिक की ऊंचाई का स्पश नहीं कर सकता। भारतीय आचार विज्ञान का मूल आधार प्रामाणिकता है।

प्रश्न—आचार विज्ञान के सद्बन्ध में आपने मूल्यों की चर्चा की। ये मूल्य स्वतः स्थापित होते हैं? किसी व्यक्ति विशेष के प्रयत्न से समाज में आते हैं, या समूह चेतना को प्रभावित कर स्थिर हो जाते हैं?

उत्तर—काई भी मूल्य स्वतः स्थापित नहीं होता, क्योंकि मूल्य का अर्थ है मान्यता। किसी समाज में किस परम्परा या सिद्धान्त को मान्यता मिलती है, यह व्यक्तिगत प्रयत्नों पर भी निर्भर करता है और सामूहिक धारणाओं पर भी। सामाजिक मूल्यों और मानकों का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है और व्यक्ति के चिंतन एवं धारणाओं के आधार पर मूल्य और मानकों में परिवर्तन होता है तथा नये मूल्य स्थापित भी होते हैं।

मूल्य मूल्यों को मैं दो वर्गों में विभाजित करता हूँ—आत्मलक्षी मूल्य और

बहिलंगी मूल्य । इन्हे स्वलक्ष्य मूल्य और निमित्त मूल्य भी कहा जाता है । मूल्य मूल्य आत्माश्रित होते हैं । नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य वही पृष्ठभूमि मूल्य ही मूल्य काम करने हैं । निमित्त मूल्य शरीर सापक्ष या परिस्थिति-मापेय हैं । एक व्यक्ति के लिए रोटी का मूल्य है, राटी के सदम में परिश्रम का भी मूल्य है । पर ये मूल्य भौतिक हैं । आत्मलक्षी व्यक्ति इन मूल्यों को उपेक्षित नहीं कर सकता । किन्तु वह उन्हें उतना ही स्थान देता है, जितना निमित्त कारण को मिलना चाहिए ।

आचार का मूल्य शाश्वत है । आचार शास्त्र की मौलिक आस्थाओं में किसी भी काल में विप्रतिपत्ति नहीं जा सकती । वैसे हर समाज और राष्ट्र की आचार संहिता स्वतंत्र होनी है । स्वतंत्र होने पर भी प्रैकालिजता को छोड़ा नहीं जा सकता । ऐसी मौलिक आस्थाएँ ही नतिज मूल्यों के रूप में उभरकर समाज के सामने आती हैं । सभी विचारशील व्यक्ति इन मूल्यों को समाज रूप से अपनी स्वीकृति देते हैं, फलतः समूह चेतना उन मूल्यों से प्रभावित होती है । इसलिए मूल्य-स्थापना के सम्बन्ध में किसी परिस्थिति या व्यक्ति विशेष को ही आधार नहीं माना जा सकता ।

सुखवाद और नैतिकता

प्रश्न—आचार विज्ञान का इतिहास मानव समाज के सभ्य होने के इतिहास से संपन्न है। मानवीय सभ्यता का उदय तब हुआ जब मनुष्य की चेतना जागृत हुई और उसमें विचारशीलता का उत्कर्ष हुआ। कुछ दार्शनिक यह मानते हैं कि आचार विचार का व्यवस्थित रूप मिलन से पहले ही मानवीय व्यवहारा का नैतिक मूल्यांकन होना लगा था। नैतिक मूल्या के सद्मम में पश्चात्त्य दार्शनिक 'हेमोनाइट' ब्रयस, जान स्टुअर्ट मिल, सिजविक आदि का यह मतव्य रहा है कि आचार का आधार तपित और सुख है। इसी मन्तव्य के आधार पर उन्हीने मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद जैसे सिद्धांत का स्थापित किया। क्या भारतीय विचारधारा के अनुमा उन मन्तव्य ग्राह्य हो सकता है? इस मन्व धम जापका अपना अभिमत क्या है?

उत्तर—आचार या नैतिकता का आधार क्या है? इस प्रश्न पर आज तक विभिन्न प्रकार के विचार प्रस्तुत होते रहे हैं। सुखवाद की यह धारणा हजारों वर्ष प्राचीन है। कुछ दार्शनिक न चार्वाक दशन की भी भारतीय दशनो में मान्यता दी है। जो दशन जात्मा, बग, ईश्वर, पुनज म, पूवज म आदि आत्मवादी मान्यताओं का अपनी जस्वीकृति दना रटा गीर वतमान जीवन की सुख-सुविधाओं को ही मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य मानता रटा उसके परिवेश में सुखवाद का पल्लवन हुआ। 'यावज्जीवत सुख जीवतु ऋण कृत्वा घत पित्रेत्—जब तक जीना है सुख से जीओ और ऋण लेकर भी घी पीओ। इस दृष्टिकोण को पश्चात्त्य दशना में भी स्वीकार कर लिया और व अपने ढंग से सुखवाद का प्रतिपादन करने लगे।

जो काम या विचार व्यक्ति का सुख न द सकें, जिसके द्वारा मनुष्य को कष्ट या दुःख की अनुभूति हो वह नैतिक कैसे हो सकता है? यह विनक स्वाभाविक जसा है। भारतीय आचार का उद्देश्य है मोक्ष। मोक्ष का लक्ष्य है—सब दुःखा से मुक्ति। दुःख मुक्ति के लिए प्रयत्नशाल व्यक्ति अपने पुट्याय का परिपाक दुःख रूप में पाता रहे, यह उसे अभीष्ट कैसे हो सकता है? जो अभीष्ट नहीं है, वह सुखद नहीं है। यदि वह सुखद होता तो उसके प्रति मनुष्य की सहज अभीप्सा

रहती। जा कम सुखद रही है वाक्य रही है यह धर्म या नैतिक कम हो सकता है? यह एक विचार है।

दूसरी विचारधारा यह अनुसार यदि हम सुख या तृप्ति को नित्यता का आधार मान लेंगे तो अवश्यतया जसा कुछ रहगा ही नहीं। क्योंकि सुखानुभूति का साथ नैतिकता का अविनाभावी सम्बन्ध रही है। एक कम किसी व्यक्ति को सुख होता है और वही दूसरों के लिए दुःखदाक बन जाता है। जिग प्रवृत्ति से आज सुख की अनुभूति होती है वही कालांतर में दुःखानुभूति में निमित्त बन जाती है। किसी देश में कोई बुरा आह्लादकारक होता है वही दूसरे देश में पीडा का सजक बन सकता है। इसलिए सुखानुभूति के साथ सावयत्तिक या सावधोमिव कोई अनुबन्ध नहीं है जो उसे नित्यता वाछनीय या नैतिक मूल्य माना जा सके।

प्रामाणिक व्यवहार आत्मबाध का हेतु है पर हो सकता है किसी व्यक्ति को अप्रामाणिक व्यवहार में सुख मिले। रिश्वत लेना किसी को धोखा देना, चोरी करना आदि कम नैतिक नहीं हैं, किन्तु जो व्यक्ति ऐसा करते हैं, उन्हें ऐसा करने में ही तृप्ति का अनुभव होता है। एक चोर चोरी करने के लिए घर से निकलता है और वह किसी कारण से चोरी नहीं कर पाता है तो उसकी बर्चनी बढ जाती है। उसके लिए वह गत व्यतीत होनी कठिन हो जाती है।

जिस प्रकार अपन इष्ट का ध्यान या जप करने वाला व्यक्ति जब तक वह कम पूरा नहीं कर लेता है सुख से सा नहीं सकता इसी प्रकार एक दुःखसनी व्यक्ति जब तक अपन व्यसना का पोषण नहीं करता है शांति में नहीं बढ सकता। चोर के लिए चोरी सुख का साधन है। शराबी व्यक्ति का सुख शराब में निहित है। जुआरी का सुखद सत्तार जुआ है। इस प्रकार जो व्यक्ति जिस प्रवृत्ति से पराधीन हो जाता है उसे उसी में सुखानुभूति हाती है।

उक्त सन्दर्भों में यदि हम तृप्ति या सुख को नैतिकता का आधार मानने लें तो फिर नैतिकता का परिभाषित करना जरूरी नहीं है। क्योंकि जिसके लिए जो सुखद होगा उसके लिए वही कम नैतिक बन जायेगा। ऐसी नैतिकता किसी भी विचारशील व्यक्ति को मान्य नहीं हो सकती जो हिंसा, चोरी जस अनैतिक कर्मों को प्रोत्साहन देती है।

यदि सुखवाद को ही नैतिकता का आधार मानना हो तो उसे इन शब्दों में कहा जा सकता है कि वीतराग की तृप्ति या सुख नैतिकता है। वीतराग और द्वेष की शृंखला को सदा सदा के लिए तोड़कर अनैतिक प्रवृत्ति का द्वार आवृत कर लेते हैं। उनकी अनुभूति उनके जीवन में कभी विरोधाभास उपस्थित नहीं करती। इस दृष्टि से सामान्य सुख या तृप्ति का स्थान वीतराग के सुख को दिया जा सकता है।

अपने अभिमत की प्रस्तुति में करू तो नैतिकता का आधार बन सकता है—

समता, समतानिष्ठ करुणा और प्रामाणिकता । दूसरे व्यक्ति का अनिष्ट करने की भावना का अभाव अपने स्वार्थों की पृष्ठभूमि में पनपने वाले क्रूरतामूलक मनोभावों का अभाव और हर व्यक्ति के प्रति समत्वपूर्ण दृष्टिकोण का निर्माण ही नैतिक मूल्यों को पल्लवित करने के लिए ठोस धरातल बन सकता है ।

नतिकता पर सापेक्ष है । इसलिए वह एक व्यवहार है । नैतिक व्यक्ति प्रामाणिक व्यवहार करता है तो उसे तृप्ति और सुख की अनुभूति हो सकती है । अनैतिक या अप्रामाणिक व्यवहार से वह दुःखी होता है । इसलिए निष्पत्त्य यह निकलता है कि समता या प्रामाणिकता नतिकता का आधार है तथा तृप्ति और सुख उसकी परिणति है ।

प्रश्न—पाश्चात्य दार्शनिक बथम नतिक सुखवाद को मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित मानता है । वह व्यक्तिगत सुखवाद की अपेक्षा सामूहिक सुखवाद का महत्त्व देता है । उसकी दृष्टि में नतिकता वह कला है जो अधिक-से-अधिक व्यक्तियों को अधिक से अधिक सुखोपलब्धि का निर्देश देती है । इस अभिमत के साथ आपकी सहमति कहाँ तक है ?

उत्तर—अधिक व्यक्तियों का हित सम्पादन करने के लिए कम व्यक्तियों के हितों की उपेक्षा का सिद्धान्त तक विद्या या गणित के क्षेत्र में भाग्य हो सकता है किन्तु धर्म और नैतिकता की दृष्टि में इन्हें अतिरिक्त महत्त्व नहीं दिया जा सकता । धर्म अन्तरात्मा की वस्तु है इसलिए वह तन्त्रातीत और सध्यातीत है । यहाँ व्यावहारिक तराजू काम नहीं आ सकती । व्यावहारिक तराजू का पलड़ा अधिक सध्या से भारी हो सकता है, पर धर्म का पलड़ा सध्या बहुलता से नहीं झुकता । धार्मिक दृष्टि से यह प्रश्न सध्यापरक न होकर कम की प्रकृतिपरक होना चाहिए । अधिक व्यक्तियों को सुख उपलब्ध कराने की बात मोहक अवश्य है, पर उपलब्धि से साधनों को नजरअंदाज कर निणय लेना भ्रामक हो जाता है । सध्यावाद के प्रश्न पर गांधीजी कहा करते थे कि बहुमत की बात नास्तिकता की बात है । राजनीति के क्षेत्र में यह चल सकती है क्योंकि वहाँ इसके अतिरिक्त दूसरे मानदंड अभी उपलब्ध नहीं हैं । किन्तु धर्म के क्षेत्र में इन व्यावहारिक सीमाओं से ऊपर उठकर चिन्तन होता है ।

बथम के अनुसार मनुष्य उसी कम की इच्छा करता है, जो सुखद होता है । किन्तु गहराई से सोचा जाए तो ज्ञात होता है अनेक दुःखद परिस्थितियाँ भी आदत बनने के बाद सुखद लगने लगती हैं । इसलिए सुख या तृप्ति को धर्म या नतिकता के साथ जाड़ने से तथा अनेक व्यक्तियों को सुखोपलब्धि कराने के पीछे व्यक्ति के कम की प्रेरणा और उसकी परिणति पर ध्यान देना जरूरी है । मेरे अभिमत से नतिकता उस कला का नाम है जो हर व्यक्ति को प्रामाणिक जीवन जीने की दिशा दिखलाती है ।

राजनीति और राष्ट्रीय चरित्र

प्रश्न—आचार का सम्बन्ध व्यक्ति की आंतरिक बलियाँ और पारिपाश्विक परिस्थितियों का है। आपकी दृष्टि से राजनीति परिस्थितियों का भी रूप पर कोई प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर—यह सच है कि आचार व्यक्तियों के विचारों की प्रकृति से सम्बन्धित है। व्यक्ति की सम्पूर्ण शक्ति प्रवृत्तियों से है। वह कठोर से कठोर आचार का गहन भाव से पालन कर लेता है। दुर्बल रूढ़ि शक्ति वाले व्यक्ति चरित्र चलने स्थिति हो जाते हैं और आचार के प्रशस्त राजमार्ग को छोड़कर इधर उधर भटक जाते हैं। आचार सम्बन्धी वैयक्तिकता होने पर भी सामाजिक व्यक्ति समाज के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। सामाजिक जीवन को प्रभावित करने वाली दो बातें हैं—सत्ता और सम्पत्ति। ये दोनों ही जिस प्रकार सामाजिक जीवन को प्रभावित करती हैं, उसी प्रकार धर्म और नैतिकता पर भी अपना प्रभाव डालती हैं। आचार के ह्रास और विनाश में भी राजनीतिक स्थितियों का प्रभाव रहता है। जिस देश का राजनीतिक वातावरण स्वस्थ होता है वहाँ नैतिक मूल्यों का विकसित होने का अवसर रहता उपलब्ध होता है। जिस देश की नैतिक मूल्य चला स्वस्थ है वहाँ राजनीतिक वातावरण को सुदृढ़ रहना का मौका मिलता है। नैतिक मूल्यों और राजनीतिक परिस्थितियों के मेल से लोकजीवन उत्तम होता है। यह बात ही बल है जगत् बल सत्त और विषय वितण्णा का है। तब—

यथा यथा समायाति सवित्री तत्त्वमुत्तमम् ।

तथा-तथा न राचते विषया सुलभा अपि ॥१॥

यथा-यथा न राचन्ते विषया सुलभा अपि ।

तथा-तथा न समायाति सवित्री तत्त्वमुत्तमम् ॥२॥

जैसे-जैसे ज्ञान चेतना में उत्तम तत्त्वा का समागम होता है वैसे वैसे सुलभ विषय भी अस्तिष्ठकर प्रभाव प्राप्त कर लेता है। जगत् जल सुलभ विषय अस्तिष्ठकर अनुभूत होते हैं वैसे वैसे ज्ञान चेतना में उत्तम तत्त्वों का अवगमन होता रहता है।

तत्त्व ज्ञान और विषयों के प्रति विनृण्णा—ये दोनों परस्पर एक-दूसरे की

स्थिति को पोषण देने वाले हैं, उसी प्रकार राजनीतिक परिस्थितियाँ और व्यक्ति की आचार निष्ठा परस्पर एक दूसरे को बल दे सकती हैं। राजनीति का मुख्य आकर्षण है सत्ता। सत्ता के साथ पनपने वाले स्वायत्त, क्रूरता, छीनाझपटी, शोषण, प्रवचना आदि ऐसी स्थितियाँ हैं जो नैतिक चिन्तन को विकृत करती हैं। जिस देश में सत्ता और सम्पदा की शक्ति पर धर्म का नियंत्रण है, उस देश में नैतिक मूल्यों को व्यापक रूप में विकसित होने का अवकाश मिलता है। नैतिक मूल्यों से देश का गौरव बढ़ता है और जन जीवन आनन्द मुक्त रहता है। उक्त सभी स्थितियों को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि किसी भी राष्ट्र की आचार-परम्परा उसके राजनीतिक प्रभाव से सदा दूर नहीं रह सकती।

प्रश्न—भारतव्यप की राजनीति में अन्क उतार चढाव आते रहे हैं। संकडो वषों तक भारत पराधीन रहा। यहा बाहरी आक्रमणा का सिलसिला भी लम्बे समय तक चलता रहा। विदेशी आक्रमण और शासन से भारत राष्ट्र के मूलभूत आचार मे ह्रास या परिवर्तन जैसा कुछ हुआ या उसकी शृखला अविच्छिन्न घलती जा रही है ?

उत्तर—कोई भी विकासशील या विकसित राष्ट्र पराधीनता के शिकरा मे बन्दी रहना नही चाहता। इसका अन्याय कारणों के साथ सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि स्वतंत्र राष्ट्र अपने स्वतंत्र चिंतन से नैतिक मूल्यों को जिस रूप मे विकसित कर सकता है वह परतंत्रता मे सम्भव नहीं है।

हर राष्ट्र अपनी प्रभुसत्ता और राष्ट्रीय एकता का अखण्डित देपना चाहता है। ऐसा तभी सम्भव हो सकता है जब आन्नामक मनोभाव और दूसरे राष्ट्र पर शासन करने की अभीप्सा को दूसरा मोड दिया जा सके।

भारत पर जो कुछ घटित हुआ, उसका साक्षी इतिहास है। इतिहास के आलोक में भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना का अध्ययन किया जाये तो विदेशी दासता से पूर्व और वर्तमान की स्थिति में बहुत बडा अन्तर परिलक्षित होता है। प्राचीन भारत की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ के सम्बन्ध में विदेशी यात्रियों ने जो कुछ लिखा है, वह कितना सुखद और गौरवमय है ?

आक्रमण प्रत्याक्रमण की लम्बी शृखला ने भारत को जजरित कर दिया और उसके बाद विदेशी दासता ने लोक-चेतना को दबाने का भरसक प्रयत्न किया। फलस्वरूप नैतिक मूल्यों में खोखलापन आता गया। कुछ भारतीय लोग भी इस स्थिति के लिए उत्तरदायी बन सकते हैं पर उनके सामने वसी स्थिति का निर्माण पराधीनता के कारण ही हुआ, ऐसा माना जा सकता है।

प्रश्न—किसी राष्ट्र पर विदेशी शासन थोपने वाले या आक्रमण करने वाले राष्ट्र क्या यह अनुभव नहीं करते कि इस वृत्ति से राष्ट्रीय चरित्र का ह्रास

होता है ?

उत्तर—राष्ट्रीय चरित्र ही नहीं, राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ पर भी आक्रमण और विदेशी शासन का घुरा प्रभाव होता है। महंगाई बराजगारी आदि बाते सामान्य जन जीवन का सप्रस्त कर देती हैं। इस तथ्य का हर चिन्तनशील व्यक्ति समझता है पर स्वाधल्लिप्सा और सत्ता विस्तार का व्यामोह ऐसी वृत्तियाँ को निर्मित कर देते हैं।

किसी भी राष्ट्र में रहने वाले लोग का भरपूर रोटी, समुचित वस्त्र, मकान, शिक्षा और चिकित्सा की अपेक्षाएँ रहती ही हैं। आर्थिक असंतुलन के कारण उक्त अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती तब व्यक्ति अपने उन्नत चरित्र की बात को गीण कर अकरणीय कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। कुछ लोगों को गलत काम करने की हावी भी होती है। उससे भी चरित्र को अपकथ की दिशाएँ खुलती हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपनी समस्याओं के सम्भल म चरित्र की बात का भागे रखते हैं, किन्तु उनकी दूषित वृत्तियाँ से राष्ट्रीय चरित्र पर जो प्रतिकूल प्रभाव हाता है, उसकी उह चिन्ता नहीं हाती।

भारत का आचार मूलक दृष्टिकोण जन जीवन में उतनी व्यापकता से आज व्यवहाय नहीं है जितना अपेक्षित है। यही कारण है जो भारत दूसरे देशों के लिए चरित्र प्रणिक्षण और आदर्श रूप से सम्मान्य था, उसका वह रूप आज चिन्तनीय है। यह युग भारत को इतिहास का स्वर्णिम युग था जब यहा से आध्यात्मिक और नतिक मू्यों का निर्माण होता था। आज भारतीय अधिवारी भारत की प्रतिभाओं के पलायन से चिन्तित है किन्तु आध्यात्मिक मूल्या का ह्रास की स्थिति उसमें भी अधिव चिन्ता का विषय है। भारतीय आचार का पुनर्मूल्यांकन कर राष्ट्रीय चेतना के अभ्युदय में उसे यागभूत बनाया जाये ता आक्रमण और विदेशी दासता का समय हुए ह्रास की क्षतिपूर्ति की जा सकती है।

नैतिक मूल्य कितने शाश्वत कितने सामयिक

प्रश्न—हर देश में उसकी आचार परम्परा निश्चित होती है। प्रचारक और उपदेशक व्यक्ति उस परम्परागत आचार महिमा को आधार मानकर काम करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या मानव जीवन में आचार विषयक दृढ़ता नहीं आ जायेगी? स्वतंत्र विचार गति में किसी प्रकार का अवरोध नहीं आयेगा तथा स्वाभाविक जीवन पर काइ दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा?

उत्तर—पुराई एक शाश्वत वस्तु है, पर उसने प्रकार बदलते रहते हैं। आज का युग ऐसा है, समय है व अतीत में नहीं थी। आज जिन प्रवृत्तियों को पुरा माना जाता है, भविष्य में उनको पुरा ही माना जाये, यह जरूरी नहीं है। पुराई के प्रकार शाश्वत नहीं हैं। इसी प्रकार आचार-सहिता शाश्वत न होकर सामयिक अधिन होती है। जिन युग में जिस प्रवृत्ति को पुरा माना जाता है प्रहार उसी पर होता है। पुराई और अच्छाई का मातृदह है सामाजिक भूतया के मदभ में उस प्रवृत्ति की उपमागिता और दुष्प्रमागिता। आचार महिमा के माध्यम से किसी भी प्रवृत्ति का प्रतिवार करने की अपेक्षा तब होती है जब वह पुराई स्थापित हो। जिन प्रवृत्ति का समाज में पुराई के रूप में मायता नहीं मिलती, उसको पुराई कहने का मनाभाव भी जागत नहीं होता।

विवाह सस्था भारत में कुछ राष्ट्रों की अपनी परम्परा है इसलिए इस परम्परा के उपजीवा व्यक्ति पर स्त्री के साथ सम्बन्ध स्थापित करने को अनतिक्रम मानते हैं। किन्तु किसी युग में विवाह सस्था का रूप बदल जाये तो इसमें सम्बन्धित मानदंड भी बदल जायेंगे।

प्राचीन काल में कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं में स्त्री को एक से अधिक पुरुषों के साथ सम्बन्ध रखने का अधिकार था। द्रौपदी पांच पांडवों का वरण करने पर भी सती रूप में प्रतिष्ठित थी। यह परम्परा तत्कालीन पाञ्चाल देश की ही सकती है अथवा वतमान में भी क्षेत्र विशेष या जाति विशेष में प्रचलित हो सकती है। क्षेत्र, काल या जाति विशेष में प्रचलित परम्परा के अनुरूप बहुपति प्रथा को नतिक्रम मान्यता मिल सकती है किन्तु सावभौम और सावकालिक दृष्टि

स नतिकता का स्वरूप कुछ भिन्न है।

इस प्रकार सामयिक पुराइया के सदभ म कोई एक निश्चित आचार संहिता बहुत लम्बे समय तक चल नहीं पाती, इसलिए आधार विषयक रुढ़ता का प्रश्न स्वयं समाहित हो जाता है।

प्रश्न—सामयिक परिस्थितियों के सन्भ म बदलती हुई आचार-संहिताओं ने व्यक्तियों और सामाजिक रुढ़ता का ताड़ा है। कि तु धार्मिक स्तर पर कुछ ऐसी बातें चलती हैं जिनका मूल्य अतीत म था, वर्तमान म है और भविष्य म भी रहगा। क्या ये बद्धमूल मानदंड व्यक्ति को रुढ़ नहीं बना देंगे ?

उत्तर—आचार संहिता की निर्मिति के पीछे मुख्य रूप से दो उद्देश्य होते हैं—सामाजिक और धार्मिक। सामाजिक उद्देश्य म समाजहित को प्रधानता मिलती है और धार्मिक उद्देश्य मे आत्मतत्त्व प्रमुख रहता है। धर्म का आधार है राग-द्वेष का अभाव। जिग वस्ति और प्रवृत्ति स राग तथा द्वेष क्षीण होते हैं, उसे धार्मिक माना जाता है। धर्म का दृष्टिकोण व्यापक होता है। वह व्यक्ति क्षत्र और परिस्थितियों की सीमा से ऊपर उठकर जागरण की दिशा दिखाता है। इस सन्दर्भ म नतिक मूल्यों को भी इसी दृष्टि से परिभाषित करना होगा।

धर्म या अध्यात्म से अनुबन्धित नतिकता सामाजिक परिस्थितियों के साथ परिवर्तनीय नहीं होती। क्योंकि इसका आधार है व्यक्ति का अप्रमाद। या प्रवृत्ति मनुष्य का प्रमाद बढ़ाती है, उसकी जागरणता कम करती है, चेतना को आवृत करती है और जीवन के प्रवाह का गन्त दिशा म मोचती है, वह नतिकता नहीं हो सकती।

नैतिकता की इस परिभाषा म भी प्रश्नचिह्न उपस्थित किया जा सकता है। जैसे मद्यपान कुछ देशों या वर्गों मे निषिद्ध है किन्तु कुछ राष्ट्र उसे अनिवार्य आवश्यकता के रूप म स्वीकृति दे रहे हैं। ऐसी स्थिति म मदिरापान को नैतिक कये कहा जा सकता है ? प्रश्न अमगत नहीं है इसलिए इसे अनुत्तरित छोड़ने की भी कोई बात नहीं है। मरे अभिमत से मद्यपान प्रमाद है। मद्यपान से प्रमाद बढ़ना है यह श्रैकालिक नियम है। सीमित मात्रा और शीत प्रधान क्षण म भी मदिरा के सेवन से प्रमाद बढ़ता है। प्रारम्भ मे उम प्रमाद की अभिव्यक्ति भले ही न हो, पर चेतना म सूक्ष्म विवृति की उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता। जिस पदार्थ के सेवन से चेतना विवृत हो उमे अप्रमाद या जागरणता का निमित्त बने माना जा सकता है ?

मदिरा की भांति तामसिक खाद्य पदार्थ भी त्याज्य हैं। क्योंकि खाद्य वस्तु मनुष्य के मन पर अपना निश्चित प्रभाव छोड़ती है। एक पदार्थ खाने से मन प्रसन्न रहता है, शरीर हल्का रहता है और विचारों मे सात्विकता रहती है। दूसरा पदार्थ उपभुक्त होने के बाद मन को विवृत करता है शरीर की स्फूर्ति का हरण कर

सता है और विचारों में कुछ इस प्रकार की उथल-पुथल मचा देता है कि उसकी तामसिकता स्वयं व्यक्त हो जाती है।

तांत्रिक परम्परा में आस्थाशील लोगो को छाटकण ग्रह के क्षेत्र में आग बढे हुए सभी विचारों को मद्यपान को त्याग्य बताया है। उसी ही कुछ अन्य प्रवृत्तियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि नैतिकता की मौलिक आस्थाएँ शाश्वत हैं, इसलिए उस स्तर की आचार-सहिता भी अनैतिक हाती है। किन्तु सामयिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में नैतिक मूल्य बदलत रहे हैं अतः न तो रूढ़ता या अवरोध जैसी बुरी स्थिति उत्पन्न होगी है और न स्वाभाविकता पर कोई दुष्प्रभाव ही पड़ता है।

प्रश्न—ज्ञान और विज्ञान के साथ नैतिक मूल्यों का भी विकास हाता है, इस सम्बन्ध में आपकी क्या धारणा है ?

उत्तर—ज्ञान विज्ञान के विकास से नैतिक मूल्य विकसित ही हाते हैं इस प्रतिबद्धता का साथ मरी सहमति नहीं है। विज्ञान नैतिक मूल्यों का विकास में बाधा है इस विचार में भी मेरा विश्वास नहीं है। मैं इस तथ्य की सापेक्ष दृष्टि से देखता हूँ। कई नया तथ्य समग्र में आये और नैतिकता की प्रस्तुति उसी रूप में हा, यह नहीं होना चाहिए। यत्न तब जिस कर्म को अनैतिक माना गया आज वह नैतिक हो सरता है और आज जिसे नैतिक माना जाता है कल वह अनैतिक हो सकता है।

शस्त्र-निर्माण, उनके वितरण और विनिमय की प्राचीन समय में किसी ने अनैतिक नहीं माना। भगवान् महावीर ने अपना ज्ञान का आलोक में उस कर्म का परीक्षण किया और उसे अनैतिक घोषित किया, हजारों वर्षों तक यह तथ्य विचार-भेद का विषय बना रहा, किन्तु वर्तमान परिस्थितियों प्रमाणित करती हैं कि घातक शस्त्रों का निर्माण, उनका आदान प्रदान और प्रयोग अनैतिक है। इसी पहलू पर रूस, अमेरिका आदि राष्ट्रों में परस्पर सघि वार्ता हो रही है। आज सभी राष्ट्र यह अनुभव कर रहे हैं कि आणविक अस्त्र शस्त्र मानव जाति के लिए घातक हैं। जब तक किसी भी राष्ट्र में अस्त्र शस्त्रों का निर्माण होता रहेगा, शस्त्र निर्माण की परम्परा समाप्त नहीं होगी। भय, आशंका, सुरक्षा आदि ऐसे मनोभाव हैं जो मनुष्य जाति की निश्चिन्तता और सुखेप्सा में बाधक हैं।

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान विज्ञान सम्बन्धी धारणाओं और अनुभवों का विकास नैतिक मूल्यों के विकास में भी सहायक हो सकता है। पर यह तभी ही सकता है जब मनुष्य स्वायत्त-बुद्धि से मुक्त होकर तटस्थ भाव से मूल्य निर्धारण की दिशा में प्रयत्न करता है।

दुष्कृत-मुक्ति में जैन धर्म का योगदान

प्रश्न—भारतीय आचार विषयक मूल्यांकन में व्यसन परिहार का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अधिकांश धर्मों में नीति सम्बंधी ग्रन्थों में सात दुष्कृतों का व्याख्यान बताया गया है। क्या जैन ग्रन्थों में भी इस दृष्टि से कोई समाधान विशेषण उपलब्ध है ?

उत्तर—जन दशन अध्यात्म प्रधान दशन है। सत्य की खोज और मैत्री भावना का विस्तार—इन दो माध्यमों से जैन दशन ने मानव तत्त्व प्रकाश में आये। सत्य की खोज का मूल्य व्यक्तिगत परिवर्तन में है और मैत्री भावना का मूल्य समूह चेतना के स्तर पर है। जो व्यक्ति इन दोनों को आत्मसात् कर आगे बढ़ता है उसने लिए अनिर्विकल रूप से आचार विषयक मूल्यांकन की अपेक्षा नहीं रहती। क्योंकि कोई भी सत्य का खोजी ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे उसकी खोज में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित हो। सत्य की खोज वही व्यक्ति कर सकता है जो सत्य के प्रति सर्वात्मना समर्पित हो जाता है। जो सत्य के प्रति समर्पित हो गया, वह अनाचरणीय की अभिलाषा भी नहीं करता, उसका आचरण तो बहुत दूर की बात है। इस दृष्टि से जन आगमों में आचार पक्ष की पुष्टि के लिए वर्गीकृत रूप में सात दुष्कृतों का उल्लेख नहीं मिलता है।

जन आगम चार अनुयोगों में विभक्त है। उनमें एक अनुयोग है—‘चरणकरणानुयोग’। इस अनुयोग के अंतर्गत आचार विषयक उच्चतम मूल्यों का अधिग्रहण हुआ है। उस ऊर्चाई तक पहुँचने में अक्षम व्यक्तियों के लिए यथाशक्य आचार की अनुपालना का निर्देश है। उस निर्देश में कहीं मुख्य रूप से और कहीं प्रासंगिक रूप से सातों ही दुष्कृतों का ह्यता का मूल्य प्रतिष्ठित हाता है। वे दुष्कृत हैं—

जुय मज्ज मस वेमा पारद्धि चार परयार ।

दुग्गइ गमणस्सेदाणि हउभूदाणि पावाणि ॥

जुआ, मसपातं माम भक्षण, वेयवा-गमन, शिवा, चोरी और परस्त्री गमन—य दुर्गति गमन में हेतुभूत पाप हैं।

३८ अतिव्रता की छूट अणुव्रत की छनरी

चोरी के सम्बन्ध में 'प्रश्न व्याकरण' सूत्र में विस्तृत विवेचन प्राप्त है। शिवार विषयक चर्चा 'उत्तराध्ययन' में उपलब्ध है। मद्यपान और मांस भक्षण के बारे में—'सूत्रवृत्तांग' का प्रसंग उल्लेखनीय है। वेश्या गमन, परस्त्री गमन और जुआ—इन तीन दुर्व्यसनो तथा अय सभो का उल्लेख श्रावक धर्म की आचार-सहिता में हुआ है। इस प्रकार उक्त सातो ही दुर्व्यसन विधीण रूप से आगमकाल में ही निषिद्ध रहे हैं।

आगमकाल से भाष्यकाल तक पहुँचते पहुँचते वर्गीकृत रूप में दुर्व्यसनो का उल्लेख हो गया। यद्यपि बृहत्कल्प भाष्य आदि कुछ भाष्या में उनका स्वरूप वतमान में प्रचलित स्वरूप से कुछ-कुछ भिन्न भी मिलता है।

उत्तरवर्ती जैन आचार्यों ने ता दुर्व्यसन-परिहार के लिए एक आंदोलन ही प्रारम्भ कर लिया। उन्होंने सर्वप्रथम श्रावक समाज को ब्रती जीवन जीने का आह्वान किया, जिसकी व्यवस्थित आचार सहिता उन्हें भगवान् महावीर की परम्परा से प्राप्त थी। श्रावक के बारह व्रतो की आचार-सहिता एक समृद्ध आचार-सहिता है। इसमें धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सामाजिक और नागरिक जीवन में परिव्याप्त बुराईया का स्पष्ट संकेत देकर उनसे उपरत होने की बात कही गयी है। जैन आगमों के अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि आगमकाल में गृहस्थ श्रावक बारह व्रतो की सम्यग् आराधना करते थे।

श्रावकों की जीवन चर्चा का विस्तृत विवेचन 'उपागक दशा सूत्र' में मिलता है। इसमें किसी श्रावक के नवकार मंत्र की माला फेरने, जप करने या किसी छिटपुट प्रत्याख्यान करने का उल्लेख नहीं है किन्तु जीवन को समग्रता से प्रभावित करने वाली विशिष्ट आचार-सहिता उल्लिखित हुई है, जो बारह व्रतो के रूप में प्रसिद्ध है। जन आचार्य इसी आचार सहिता को आधार मानकर श्रावक समाज का पथ-दर्शन करते थे। कालान्तर में जब बारह व्रतो की साधना कठिन प्रतीत होने लगी तो व्यसन परिहार की बात सामने आयी। तत्कालीन आचार्यों ने श्रावक सभ को सम्बोधित कर कहा— व्रत धार्मिक जीवन की रोड है। व्रतो के बिना धार्मिक विकास संभव नहीं है। यदि बारह व्रतो की परिपूर्ण अनुपालना में कोई व्यक्ति स्वयं का अक्षम अनुभव करे तो वह अपनी क्षमता के अनुसार पाच, सात या दस व्रतो का स्वीकार करे। इस स्थिति में भी कोई व्यक्ति दुर्बलता के भार से आक्रान्त हो तो वह कम से-कम दुर्व्यसनो को त्यागकर अपन श्रावकत्व को सुरक्षित रखे।'

जैन समाज के संस्कारों में दुर्व्यसनो के प्रति हेयता का भाव यहाँ तक विकसित हुआ कि एक समय यह जैनत्व की पहचान बन गयी। जन कौन? जो सात दुर्व्यसनो से बचता है, वह जन है। जैनत्व की यह व्यावहारिक परिभाषा जैन समाज में ऐसी दुष्प्रवृत्तियों को नियंत्रित रखने में सफल हुई है। वतमान में भी

व्यसन मुक्ति में जन धर्म का योगदान

दुव्यसना से जितना बचाव हो रहा है, उतना जाचार विषयक धारणाएँ बनना बंद कर रही हैं।

प्रश्न—दुव्यसना का परिव्याग जैतव्य के लक्षण रूप में प्रचलित हो गया। उसके बाद जैन धर्म में प्रतिनिधि आचार्यों का मुनियोग का एक कुछ प्रयोग भी किया जिनसे जन-जीवन में दुव्यसनो से निवृत्त हुआ हो और आचार की विभिन्न धाराएँ उन्मुक्त रूप से बही हैं ?

उत्तर—जन धर्म के आचार्य और मुनि अपनी निजी साधना के साथ लोक जीवन के उदात्तीकरण हेतु सदा प्रयत्नशील रहते हैं। उन्हीं जिसे समय मिले तत्त्व को जन जीवन में लाना चाहते हैं, उसका लिए मनोवैधानिक प्रयोग भी किए हैं। दुव्यसन छुड़ाने की दृष्टि से उन्हीं दो पद्धतियाँ काम में लीं—चित्र-पद्धति और कथा पद्धति। प्रथम पद्धति के अन्तर्गत चारी, शिकार, मद्यपान आदि बुराईयों को करने वाले व्यक्तियों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुति दी गयी है तथा साथ ही बुराईयों के दुष्परिणामों का भोग करते समय उन लोगों की शारीरिक स्थिति और मन स्थिति को चित्रित कर उससे उस काम के प्रति विरक्ति उत्पन्न करने का प्रयास किया है।

ग्रामीण लोगों और बच्चों को समझाने की दृष्टि से तो इन चित्रों का बहुत अच्छा उपयोग हुआ है। चित्र चौपाई का निर्माण विशेष रूप से उक्त दुव्यसनो को लक्ष्य करके ही किया है। वर्तमान में जिस प्रकार फिल्म, स्टाइडस आदि माध्यमों को प्रचार और मनोरंजन का साधन माना जाता है, उसी प्रकार बुराईयों का प्रतिहार करने में भी चित्रों का अपना महत्त्व रहा है।

दूसरी पद्धति में कथाओं और सत्य घटनाओं के माध्यम से बुराईयों के दुष्परिणामों की अवगति देकर व्यक्ति को सजग करने का प्रयत्न किया गया। सात दुव्यसना से सम्बन्धित प्राचीन और अर्वाचीन अनेक घटनाएँ प्रचलित हैं जिनका संकेत इस पद्य में मिलता है—

प्रथम पादवा भूप खेल जुओ सब घोयो ।
मांस खाय बकराय पाय विपदा बहु रोयो ।
अनजान मधुपान - जोग जादो - घर दज्जे ।
चाण्डल दुष सह्य कि बेरया व्यसन अलज्जे ।
हत ब्रह्मदत्त आखट स्पू त्पू शिवभूति अदत्त चित ।
पर रमण राज रावण गये, सातू सेवत कीत गत ?

पादवों ने जुआ खेलकर अपना सब कुछ खो दिया। मांस भक्षण के व्यसन से बकराय को आपदाओं से जूझना पड़ा। मदिरा न पान करने का विनाश कर दिया। चाण्डल वरया के ससंग में आकर दुखी हुआ। ब्रह्मदत्त शिकार के दुव्यसन में फँसकर विपदाओं को झेलता रहा। चोरी के कारण शिवभूति को कष्ट उठाना

पडा और रावण पर स्त्री का हरण कर पराजित हुआ। इस प्रकार एक-एक दुव्यसन से अनुबधित व्यक्ति कष्ट-परम्परा से बध गये। जो व्यक्ति अबेला ही सातो दुव्यसनो का बराबद हो जाता है, उसकी फिर क्या गति होती है, यह अनुभव किया जा सकता है।

कालुगणी जब जब देहातो मे रहते, चित्र और कया—इन दोनो पद्धतियो से दुव्यसनों पर प्रहार करते। उनके उपदेशो से प्रभावित होकर सँकडा-सँकडो व्यक्ति व्यसन-मुक्त जीवन जीने का सकल्प करते थे। एक एक व्यसन से सम्बधित दोहावलियो के माध्यम से भी जनमानस को बदलने का क्रम चलता था। ये सभी पद्धतिया वतमान मे भी व्यवहृत हो रही हैं तथा कुछ अन्य प्रयोगो के द्वारा भी व्यसन-मुक्ति अभियान को चलाया जा रहा है।

भारतीय आचार-शास्त्र की मौलिक मान्यताएँ

प्रश्न— यूरोप के विख्यात दार्शनिक काट ने पश्चिमीय आचार विज्ञान का आधारभूत मान्यताओं के सन्दर्भ में तीन बातों का उल्लेख किया है—

- १ सकल्प का स्वातन्त्र्य
- २ आत्मा का अमरत्व
- ३ ईश्वर का अस्तित्व

भारतीय आचार विज्ञान पश्चिम के आचार विज्ञान की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक और व्यापक है। आपकी दृष्टि में इसकी मौलिक मान्यताएँ क्या हैं ?

उत्तर— भारतीय आचार विज्ञान आत्मवाद पर आधारित है। आत्मा है, वह कर्ता और भोक्ता है। कर्मों से आवद्ध आत्मा ससार में परिभ्रमण करती है। बन्धमुक्त होते ही वह परमात्मा बन जाती है। जब तक यह स्थिति प्राप्त नहीं होती, जन्म-मरण की परम्परा चलती रहती है। इस दृष्टि से आत्मा पुनर्जन्म लेती है। व्यक्ति अपने पूर्वजन्म के सम्बन्ध में जानने का इच्छुक रहता है। उसकी यह जिज्ञासा जाति-स्मृतिज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञानी और प्रत्यक्ष ज्ञानी के पास श्रुत व्यक्ति के द्वारा समाहित होती है। इस समाधान से वह अपने प्रति सजग होता है और आत्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध में जगत् का विश्वास सुदृढ़ होता रहता है और इसी विश्वास के आधार पर आचार विज्ञान की प्रस्थापना होती है।

आत्मा के स्वरूप विश्लेषण में सभी दार्शनिक एकमत नहीं हैं, किन्तु अस्तित्व का जहाँ तक प्रश्न है नास्तिक दर्शन भी किसी-न किसी रूप में उसे अपनी सहमति देता है। इसलिए भारतीय आचार का पहला आधार है—आत्मा का अस्तित्व।

आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करने के बाद हर आत्मा को अपने अस्तित्व का स्वतंत्र अधिकार देने के लिए भारतीय आचार का दूसरा आधार बनता है— समता का सिद्धांत। समता को अहिंसा के पर्यायवाची शब्द के रूप में भी समझा जाता है और अहिंसा की उच्चतम स्थिति के रूप में भी। अहिंसा को दूसरा

आधार बनाने का हेतु है उसकी आत्म सापेक्षता । आत्मा न हो तो अहिंसा मात्र व्यवहार की वस्तु बनकर रह जायगी । अहिंसा आत्मोपम्य की भूमिका पर अवस्थित मौलिक तत्त्व है । नैतिक मूल्या के निर्धारण में इसका बहुत बड़ा योग है । यदि आत्मा के सदम में बड़े छोट की परिकल्पना का जन्मगत या स्वभावगत मानकर यो ही छोड़ दिया जाय तो नैतिकता कहा जाकर टिकेगी ? समता को पृष्ठभूमि पर ही आचार का प्रासाद छड़ा हो सकता है ।

तीसरी बात है—सम्बन्ध सौष्ठव । सामाजिक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि समाज के साथ उसके सम्बन्ध अच्छे रहे । सम्बन्ध की मधुरता एक ओर व्यक्ति को वाछनीय वातावरण देती है तो दूसरी ओर उदात्त आचार के लिए भूमिका तैयार करती है । परस्परता का यह सूत्र जितना व्यावहारिक है उतना ही आन्तरिक भी है । क्योंकि किसी के साथ अच्छे सम्बन्ध न होने से उस परिवेश में आचरण भी उदात्त नहीं रह सकते । इसलिए मेरे अभिमत से भारतीय आचार विज्ञान के मौलिक तत्त्व हैं—

- १ आत्मा का अस्तित्व
- २ समता का सिद्धांत
- ३ सम्बन्ध-सौष्ठव

प्रश्न—हमारे सामने आचार विज्ञान की जो धारणाएँ हैं, वे पारम्परिक हैं । परम्पराओं के मूल स्रोत पर दृष्टिपात किया जाये तो भारतीय आचार विज्ञान का जन्मदाता कौन हो सकता है ?

उत्तर—सुदूर अतीत में जाकर न से परम्पराएँ घमिल-सी प्रतीत होनी लगती हैं । क्योंकि ऐतिहासिक काल से परे जो कुछ घटित हुआ है, उसका सम्यक्-आकलन कैसे किया जाये ? इस स्थिति में आचार विज्ञान के जन्मदाता रूप में किसी एक व्यक्ति का नामोत्लेख करना कठिन है । भारतवर्ष के जितने आत्मवादी या आस्तिक दशन हैं, उन सबने अपने-अपने ढंग में आचार प्रतिपादन किया । उसक द्वारे में जानकारी करने का सबल स्रोत है साहित्य । आज हम जो साहित्यिक ग्रन्थ उपलब्ध हैं, उनमें वेद सबसे अधिक प्राचीन है । वेदों में जहाँ एक ओर समाज-व्यवस्था का चित्र है वहाँ आचार संहिता उपलब्ध है । किन्तु आचार के पुरस्कर्ता वेद ही हैं, यह कहना कठिन है ।

वदिक काल में या उससे भी पहले श्रमण परम्परा प्रचलित थी, यह तथ्य अनुभूति से ज्ञात होता है । उस परम्परा का अपना दशन था, यह तथ्य निर्विवाद है । किन्तु तत्कालीन दशना का किस सीमा तक स्वतंत्र महत्त्व था और कहा जाकर परस्पर एक दूसरे का विलय हुआ, यह अभी तक शायद का विषय है ।

‘आचार प्रथमो धर्म’—आचार पहला धर्म है, यह स्वर यत्र-तत्र सुनाई देता था, पर इसमें भी सबकी सहमति नहीं थी । विचार भिन्नता के कारण कुछ

व्यक्ति केवल आचार को सर्वोपरि महत्त्व देते थे जबकि ज्ञानवाद की धारा में आचार को प्राथमिकता नहीं दी गयी। त्रियानाडी लोग केवल क्रिया (आचार) को ही प्रधानता देते थे। दार्शनिक प्रथा में इस विषय को लेकर बहुत सम्बन्धी चर्चा हुई है। आचारवादी व्यक्ति अपने मत की पुष्टि में हेतु देते हुए कहते हैं—

गच्छत पिपीलिकायाति योजनाना शतायपि ।
अगच्छन् वनतयाऽपि पदमेक न गच्छति ॥

गरुड शीघ्रगामी पक्षी है। यदि वह नहीं चले तो एक कदम भी नहीं चल सकता और मन्दगति चीटी भी निरन्तर चलती रहे तो सफ़ाई योजना की दूरा कम कर देती है।

वे लोग अपने पक्ष को पुष्ट करत हुए कहते हैं कि मोक्ष का ज्ञान करने मात्र से पैठ नहीं भरता। किसी व्यक्ति के पास कितना ही ज्ञान क्या न हो आचरण बिना वह निरर्थक है। इसी प्रकार ज्ञानवादी दार्शनिक आचार पर टिप्पणी करत हुए ज्ञान की गरिमा का व्याख्यान करते हैं।

जैन दशन सम-व्यवादी दशन है। वह ज्ञान और आचार इन दोनों धाराओं में समानान्तर बहता हुआ दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। जैन दशन में आचार का मूल्य कम हो जाता है पर सम्यग् ज्ञान और सम्यग् दशन से शून्य आचार का मूल्य कम हो जाता है। ज्ञान और आचार दोनों को मान्यता देने पर भी जैन दशन ने ज्ञान को प्राथमिकता दी है। क्योंकि ज्ञान के अभाव में हेतु और आदेय का निर्धारण नहीं हो सकता। ज्ञान सूय आचार अवाञ्छनीय है। ज्ञान बल के द्वारा आचार का निर्वारण कर उसका स्वीकरण करने वाला व्यक्ति अपने सुपुष्ट ज्ञान की फलश्रुति के रूप में आचार का पालन करता है।

‘हय नाण क्रियाहीण हया अनाणओ क्रिया’
उक्त पद्य में क्रियाहीण ज्ञान को विफल बताया है इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति की क्रिया को भी निष्फल बताया है। ज्ञान और क्रिया के संयोग से सफलता मिलती है, इसतत्पय को एक उदाहरण से स्पष्ट समझा जा सकता है—

एक अर्धा और एक पंगु किसी जंगल में बैठे थे। सहसा जंगल में आग लग गयी। दोनों व्यक्ति घबराये। अर्धा आग को देख नहीं सकता था अतः वह अपनी ओर बढ़ती हुई आग की आशंका से आतंकित था। पंगु आग की लपटों से घेरा रहा था, पर उसमें चलने का सामर्थ्य नहीं था, इसलिए वह उहीं लपटों में अपनी-सीला समाप्त होने की कल्पना मात्र से कांप रहा था। अर्धे व्यक्ति ने पंगु से कहा, ‘तुम मेरे कंधे पर बैठकर मुझ मांग दिखाओ, मैं तुम्हें इस साथ-साथ करती हुई आग से बाहर ले चलता हूँ।’ पंगु इसके लिए अनैतिकता की धूप अणुप्रत की छतरी

४४ अनैतिकता की धूप अणुप्रत की छतरी

तैयार था। दोनो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के सहयोग से सुरक्षित स्थान पर पहुच गये। यदि वे ऐसा नहीं करते तो दोनो को भस्मसात् होना पडता।

अग्ने और पशु के संयोग की भांति ज्ञान और क्रिया के समुचित संयोग से ही इष्ट फल की उपलब्धि हो सकती है इसलिए स्वरूप निर्धारण के लिए ज्ञान और आचरण के लिए क्रिया, यह समन्वित पथ ही अधिक सम्मत प्रतीत होता है। किसी व्यक्ति विशेष को आचार-शास्त्र का जन्मदाता बताकर मैं आचार-विज्ञान की व्यापक परम्परा को सकीर्ण दायरे में बांधना नहीं चाहता।

आचार-विज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रश्न—आचार विज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है ?

उत्तर—भारतीय दशनाम धर्म, आचार और नतिकता एक-दूसरे से अविभक्त सत्य के रूप में माय रहे हैं। धर्म आस्था का मूलभूत केन्द्र रहा और आचार तथा नतिकता उसके परिकर बनकर विकसित होते रहे। इसलिए आचार का इतिहास वही से शुरू होता है, जहाँ से धर्म का इतिहास शुरू होता है। धर्मशून्य नैतिकता पर यहाँ के मनीषियों ने बल नहीं दिया। भारत में जितने आस्तिक दशन हैं वे सब धार्मिक हैं। धार्मिक विश्वासों में मतभेद होने पर भी व्यापक रूप में धर्म के साथ उनकी सहमति है। नास्तिक दशन या चार्वाक धर्म को स्वीकृति नहीं देता तो नतिकता को भी स्वतंत्र रूप में माय नहीं करता। 'ऋण कृत्वा घत पित्रेन' जैसी अनुभूति से नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन ही हुआ है। समाज व्यवस्था के आधार पर उसने नैतिकता का मायता दी पर वह प्रतिष्ठित नहीं हो सकी।

भारतीय अथशास्त्र कामशास्त्र और समाजशास्त्र भी धर्म के प्रभाव से मुक्त नहीं हैं। धर्म तत्त्व की प्रमुखता का स्वीकार करत हुए कामशास्त्र ने अपनी मान्यता दी है कि 'स्थविरौ धममाक्षी—धर्म और मोक्ष स्थविर हैं ज्येष्ठ ह।

अथशास्त्र भी धर्म निरपेक्ष नहीं है। सोमदेव के नीतिवाक्यामत को पढ़ने से भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि यह ग्रन्थ अथशास्त्र का प्रतिनिधि है या धर्मशास्त्र का। इस दृष्टि से आचार विज्ञान का इतिहास धर्म के इतिहास से अलग नहीं हो सकता।

प्रश्न—भारतवर्ष में धर्म की अनेक धाराएँ प्रवाहित हुई उसमें मौलिक मतभेद क्या है ?

उत्तर—यहाँ धर्म का विकास दो धाराओं में हुआ—श्रमण और वैदिक। श्रमण धारा में मोक्ष को स्वीकृति दी गयी है और वैदिक धारा स्वर्ग को प्रधान मानकर चली है। मोक्ष प्रधान और स्वर्ग प्रधान धार्मिक मायता के आधार पर समग्र आचार का निर्धारण हुआ है। श्रमण धारा में मुख्यतया इस बात पर

बल दिया गया है कि मोक्ष कैसे हो? प्राणी दुःख विमुक्ति की साधना कैसे करे? इस बिंदु को केन्द्र मानकर आचार विधायक धारणाओं का स्थिरीकरण हुआ। वैदिक धारा स्वर्ग के आवषण से बधी हुई रही।

धर्म के परिपाश्व म दो प्रकार की धारणाएँ चलती रही हैं। पहली धारणा के अनुसार धर्म का सिद्धांत ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है इसलिए वह अपरिवर्तनीय है। दूसरी धारणा के अनुसार धर्म देश काल-सापेक्ष है। सामयिक परिस्थितियों म परिवर्तन के साथ धर्म की धारणाओं मे भी परिवर्तन होना जरूरी है। इस धारणा ने समय-समय पर भिन्न भिन्न आचार संहिताओं का सजन कराया और ये संहिताएँ ही आचरशास्त्र या नीतिशास्त्र के रूप म व्यवहार्य हुई। इस प्रकार धर्म के व्यापक और मौलिक सिद्धांतों की छत्रछाया में नैतिकता का विकास प्रारम्भ हो गया।

बालक्रम की दृष्टि से नैतिक मूल्यों के प्रस्थापना बाल को ईस्वी पूर्व एक हजार वर्ष तक ले जाया जा सकता है। आज से लगभग तीन हजार वर्ष पूर्व का यह समय उपनिषद् बाल या भगवान् पाश्व के जन्म के आसपास तक चला जाता है। इसी समय भारतीय आचरशास्त्र की ऐतिहासिक नींव पडी। भगवान् महावीर और बुद्ध के बाल म इसका परिमार्जित रूप सामने आया। फलत एक सामाजिक व्यक्ति के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए आचार की परिष्कृत संहिता तैयार हो गयी।

वर्णाश्रम संबंधी आचार व्यवस्था का विकास धर्मशास्त्र और स्मृतियों के बाल से जुड़ता है। यह समय ईस्वी पूर्व २००-३०० वर्ष पूर्व का होता है। इस प्रकार ईस्वी पूर्व एक हजार वर्ष से ईस्वी सन तक आते आते आचार विज्ञान का एक व्यवस्थित और विकसित रूप जन जीवन का प्रभावित करने लग गया।

उसके बाद यदा-कदा छोटे छोटे सामयिक परिवर्तन होते रहे, पर उनम कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ लोग न उनको अपरिवर्तनीय बनाया है और कुछ व्यक्ति परिवर्तन के पक्षधर बन रहे। परस्वरूप उनम परस्पर संघर्ष चलते रहे पर कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ।

प्रश्न—वैदिक जोर श्रमण इन दोनों धाराओं के आचार निर्धारण का आधार त्रिवर्ग और चतुर्वर्ग रहा, क्या यह कहा जा सकता है?

उत्तर—वैदिक वाडमय म त्रिवर्ग का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी वेदकाल मे धर्म और काम को प्रधान मानकर प्रवृत्ति की जाती थी। स्थानाग सूत्र के अनुसार त्रिवर्ग लौकिक व्यवसाय के तीन प्रकार के रूप मे प्रचलित था। लौकिक व्यवसाय के सदम म समागत धर्म शब्द मोक्ष साधक धर्म का नहीं किंतु लोकाचार या सामाजिक परम्पराओं का ही बाहक रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। स्मृति काल म मनु ने त्रिवर्ग को श्रेयस्वर मानकर उसे सामाजिक मान्यता दे दी।

जैन दशान प्रारम्भ से ही धम और मोक्ष को मानता रहा है। इस दृष्टि से ये दो ही पुरुषार्थ हैं। किंतु सामाजिक व्यक्ति अर्थ और काम से भी निरपेक्ष नहीं रह सकता, इसलिए उसने इन दोनों को भी स्वीकार किया। निर्वाणवाद के उत्त्पन्नकाल में त्रिविध के साथ मोक्ष तत्त्व को जोड़कर चतुर्विध पुरुषार्थ की स्थापना की गयी।

त्रिविध और चतुर्विध पुरुषार्थ की कल्पना वेदकाल और आगमकाल से उत्तरवर्ती है इसलिए इनके आचार निर्धारण का आधार ये ही हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इन्होंने अपने उदयकाल में जन-जीवन को अवश्य प्रभावित किया। क्योंकि अर्थ और काम समाज धारणा के अनिवार्य अंग थे। सामाजिक व्यक्ति इनकी उपेक्षा करके समाज व्यवस्था को मुचारे रूप से संचालित नहीं कर सकता था।

समाज-व्यवस्था से निरपेक्ष मुमुक्षु व्यक्ति धम और मोक्ष को अपना लक्ष्य मानकर चला इसलिए उसने अर्थ और काम को आध्यात्मिक मान्यता नहीं दी। समाज-सापेक्ष जन-जीवन में अर्थ और काम की प्रधानता रही तथा धम और मोक्ष की चर्चा प्रासंगिक रूप से ही हुई। उसी प्रकार निर्वाण को ही परम लक्ष्य मानने वाले दाशनिका ने धम और मोक्ष को प्राथमिकता देकर अर्थ और काम को गौण रूप में देखा। इसलिए आचार-संबन्धी धारणाओं के स्थिरीकरण में त्रिविध और चतुर्विध पुरुषार्थ का भी योग रहा है। अर्थ और काम सामाजिक जीवन के आलम्बन बने तथा जीवन में अध्यात्म के नय आयाम खोलने में धम और मोक्ष को आधार माना गया।

आचार का आधार—वर्तमान या भविष्य

प्रश्न—भारतीय जन-जीवन आचार प्रथा है। इसमें किसी-न किसी रूप में आचार के प्रतिस्वम्भ उभरत रहे हैं। मेरी जिज्ञासा यह है कि जिस आचार के प्रति जनता में आकर्षण है उसका सबंध केवल पारलौकिक ही है या वर्तमान जीवन के साथ भी उसका कोई सबंध है ?

उत्तर—धर्म, आचार नैतिकता या अध्यात्म के सबंध में जन माधारण की एक धारणा है—धर्म करो, परताक सुधर जायगा। इस जन मन में अभी आराधना नहीं की तो परलोक में क्या होगा ? किंतु गहराई में जान से पता चलता है कि आज तक जितने धर्म प्रवचक अथवा परमात्मा दृष्टि वाले व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने इस लोक और परलोक—दोनों के कल्याण हेतु धर्म का प्रतिपादन किया। भगवान् महावीर ने धार्मिक व्यक्तियों के चरित्र का उल्लेख करते हुए कहा—‘तेहि आराधिया दुवे लोए।’ उन्होंने दोनों लोकों की आराधना की। ‘सत्य के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्म या आचार का सबंध न केवल वर्तमान से है और न केवल भविष्य में है किंतु उगमें दोनों काल तथा जन्म उपवृत्त होते हैं।

केवल इस लोक की सुधारने की बात सचिवर ही सचती है पर धार्मिक नहीं। क्योंकि वर्तमान में लाभ का प्रश्न व्यवस्था के साथ जुड़ा है। व्यवस्थाएँ ठीक हैं तो वर्तमान के क्षण सक्लेणपूर्ण नहीं होते व्यक्ति का जिज्ञासु विधाआ की अपेक्षा होती है वे प्राप्त हो जाती हैं और वह अपनी जीवित धार्मिक के बाह्य परिवेश में किसी प्रकार के अवरोध का अनुभव नहीं करता। इसी प्रकार केवल भविष्य-सुधार की बात सतरग सपना ही मानि आकर्षण हो सती है, पर यह भी धार्मिक नहीं हो सकती। क्याजि जा प्रवृत्ति वर्तमान में अचिन्तित्वर है वन भविष्य में फलदायिनी कैसे हो सकती है ? जत भारतीय आचार विना का सबंध देहली दीपक न्याय’ के अनुसार भीतर जीर बाटर, इहलाक और परलोक दोनों से है।

प्रश्न—भारतीय दशन का एक अंग है चार्वाक दशन। यह दशन आचार का

प्रतिपाद्य करता है। अतः प्रतिपाद्य का आधार प्रागुक्त कथन हुए उक्तने का—
 'धम नापरेत्तुण्यत्तु पयग्गाय—धम का आधारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि
 यह केवल भविष्य से अनुसंधित है। धार्मिक दान की यह मांगना क्या आधार
 की पारमौखिक साधकता की पुष्टि नहीं करता है ?

उत्तर—धार्मिक दान । त्रिगुण तन्त्र का आधार पर धम का निरसन किया
 उसका आधार यह है कि वर्तमान लाभ का उद्देश्य भविष्य की कामना करना
 मुक्तिमत्ता नहीं है। मन्त्र है कुछ कर्मकांडी धार्मिक उद्योग कर्मकांड करत हैं, त्रिगुणे
 पतमान म किसी प्रकार की पण प्राप्ति की प्रतीति नहीं होती। 'प्रयोजनमनुद्दिश्य
 त मदी पिय प्रवृत्तन—प्रयोजन के बिना मूढ व्यक्ति भी किसी काय म प्रवृत्त
 नहीं होता। इसलिए ये लाभ अथवा त्रिपारांड की उक्त अदृश्य पान बिंदु पर न
 जानकर वेदित करत हैं, जो परमोक्त के नाम से पट्टधाना जाता है। एसी
 धारणाओं के प्रति धार्मिक का यह तब उपस्थित हो सकता है, किन्तु कोई भी
 अध्यात्मवादी धम भावी सपना के आधार पर चल नहीं सकता। अध्यात्मवादी
 धम के अनुसार धम से यदि वर्तमान क्षण अनुगृहीत नहीं होता है, तो भविष्य म
 लाभ हो ही नहीं सकता। स्वयं और मोक्ष को मैं नकारता नहीं हूँ किन्तु जो
 व्यक्ति नरक के भय से अथवा स्वयं और मोक्ष के प्रलोभन से धर्माचरण करता
 है वह सही माँ में धार्मिक हो ही नहीं सकता। 'मोक्ष भवे च सवय निस्पहो
 मुनिसत्तम'—उत्कृष्ट मुनित्व का साधक यह है जो मोक्ष और संसार दोनों के
 प्रति निस्पह रहता है। प्रश्न का सन्तता है कि आधार विज्ञान की समूची प्रतिपाद्य
 की मूलभूत प्रेरणा तो मोक्ष ही है, फिर मोक्ष निरपेक्ष होकर आधार का पालन
 कैसे किया जा सकता है ?

मोक्ष हर धार्मिक व्यक्ति की मजिल है पर उसे परलोक के ही साथ जोड़ने
 से कठिनाई उपस्थित होती है। क्योंकि 'रहैव मोक्ष सुविहितानाम्—सुविहित
 आधार-सम्पन्न व्यक्ति के लिए यह वर्तमान का क्षण ही मोक्ष है। यदि इस
 क्षण म उसका मोक्ष नहीं होता है तो क्या यह सम्पूर्ण मोक्ष एक साथ घटित हो
 जाता है ? यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर वर्तमान के हर क्षण म होने वाले मोक्ष
 को कैसे नकारा जा सकता है ?

प्रश्न—आपके अभिमत से आधार का सम्बन्ध इस लोक और परलोक दोनों
 से है। परलोक परोक्ष है इसलिए उसमें होने वाले लाभ भी परोक्ष हैं। वर्तमान
 जीवन में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने वाला लाभ क्या हो सकता है ?

उत्तर—आधार का व्यावहारिक फलित है नैतिकता। नैतिकता का सबसे
 बड़ा लाभ है अभय। अप्रामाणिक व्यक्ति भयभीत रहता है, जबकि प्रामाणिकता
 भय का अतिक्रमण कर व्यक्ति को सबका अभय बना देती है। नैतिकता का दूसरा
 बड़ा लाभ है मानसिक शांति। मन की अशांति सब अशांतिमो का मूल है। इसे

दूर करने के लिए व्यक्ति नशीली औषधियों का प्रयोग करता है। लेकिन बाहरी प्रयोग से जो शांति आती है वह क्षणिक होने के साथ कृत्रिम होती है। भीतर से जो शांति उदभूत होती है, वह अध्यात्म के प्रयोग से आती है, इसलिए वह बाह्य विक्षेपा से टूट भी नहीं सकती। समत्व का विनास, सौहाद का विनास, समय का विनास आदि विविध रूपों में अनुशीलित आचार का प्रत्यक्ष लाभ दृष्टिगोचर होता है।

भगवान् बुद्ध ने कहा—‘एहिपस्सिक’—आओ, देखो, ध्यान करो, तत्काल लाभ मिलेगा। तत्काल लाभ की अनुभूति कराने वाला धर्म ही नगद धर्म या जीवित धर्म हो सकता है। इस प्रकार लगभग सभी धार्मिक धर्म का वर्तमान रूप बनते ही हैं और उनके साथ भावी परिणतियाँ भी बताते हैं क्योंकि वर्तमान के शुभ संस्कार भविष्य की शुभ प्रतिक्रिया से शून्य नहीं हो सकते। उक्त सदस्यों से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि समाज व्यवस्था की दृष्टि से आचार का लाभ वर्तमान तक सीमित रहता है। किन्तु अध्यात्म की धारा सतत प्रवाही है। वह वर्तमान और भविष्य दोनों को अभिपिक्त करती हुई व्यक्ति को लाभान्वित करती है।

प्रश्न—नैतिक आचरण बाहरी दबाव से नहीं आता, फिर चाहे वह राजनैतिक हो, सामाजिक हो या धार्मिक। अपने अन्तर् विवेक द्वारा ही व्यक्ति नैतिकता के उच्चतम स्तर पर पहुँच सकता है। अतः करण से उदबुद्ध होने वाली नैतिक सूझ के लिए आंदोलनों का भी कोई औचित्य है?

उत्तर—नैतिकता का मूलभूत आधार आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लिए बाह्य आंदोलनों के आगे प्रश्नचिह्न उपस्थित करना युक्ति-संगत है, क्योंकि आंदोलन मात्र बाहरी प्रेरणा जैसा प्रतीत होता है। किन्तु मेरे अभिमत से आंदोलनों का कोई एक निर्धारित स्वरूप नहीं है। आंदोलन आत्म परित भी होत हैं और पर-प्रेरित भी। इस प्रकार आंदोलन हिंसक या हिंसा का प्रोत्साहन देने वाल भी होते हैं और अहिंसक भी। मूलतः आंदोलन का लक्ष्य माना है जन मानस को प्रेरित करना, सुप्त चेतना का जागरण करना। यद्यपि सब आंदोलन हिंसा या हिंसा प्रेरित ही नहीं होते, फिर भी आंदोलन शब्द के साथ एक भ्रम जुड़ा हुआ है जो उस बाह्य प्रेरणा की उत्पत्ति और हिंसा को उसकी निष्पत्ति के रूप में स्वीकृति देता है। किन्तु नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए जो आंदोलन चलते हैं वे विशुद्ध अहिंसा के धरातल पर खड़े होते हैं। आध्यात्मिक आधार वाली नैतिकता की बल देने के लिए अणुव्रत जैसे आंदोलन चलते हैं वे मात्र जागरण की प्रेरणा के लिए होते हैं पर उनमें हिंसा बाध्यता या आरोपण जैसी कोई स्थिति नहीं होती, इसलिए ऐसे आंदोलनों के पुरावर्ती उनमें औचित्य सबकी प्रश्नचिह्न स्वयं उत्तरित हो जाते हैं।

नैतिकता स्वभाव या विभाव

प्रश्न—पश्चिमीय आचारशास्त्र के व्याख्याता शेप्ट गवरी न ईसा की सत्रहवीं शताब्दी में नतिक मूल्य का विश्लेषण किया। उनका अभिमत है कि व्यक्ति नतिकता की भावना उसी रूप में उपस्थित है जिग प्रकार उसने अन्तःकरण में सौन्दर्य की भावना हाती है। उनकी दृष्टि में शुभ और सुन्दर एक है। इस सम्बन्ध में आपका क्या राय है ?

उत्तर—अस्तित्व बोध आत्मा का सहज स्वभाव है। यह एक ऐसा दीप है, जो निरन्तर जलता रहता है। इससे उसी ज्योति उद्भूत होती रहती है, जो कभी बुझती नहीं। इसकी पम्परा अविच्छिन्न चलती है। यह आत्मा का सत्त्व परिणाम है। सिद्धांत की भाषा में यह पारिणामिक भाव है। यह स्वभाव में शुद्ध है इसलिए इसके परिचय में शुभ या नैतिकता की उपस्थिति सहज रूप से हो जाती है। क्या कि जो शुद्ध है वह अशुद्धता की कभी पसंद नहीं कर सकता। इस दृष्टि से हर व्यक्ति में अनिहित नतिकता की भावना की नकारने का कोई कारण नहीं है।

हर व्यक्ति में निरन्तर नतिकता की भावना रहती है, यह एक नतिक मूल्य प्रस्थापक की धारणा है। मैं इससे भी आगे देखता हूँ। मेरे अभिमत से प्रत्येक व्यक्ति में अध्यात्म की चेतना होती है। अध्यात्म वह अखंड और अनन्त प्रकाश है जो कभी टुकड़ा में विभाजित नहीं हो सकता। फिर भी उसको व्यावहारिक रूप में पकड़ने के लिए प्रतीकों का आलम्बन लिया जाता है। नतिकता भी अध्यात्म का एक प्रतीक है, एक अंग है। अध्यात्म के सत्कारों की स्फुरणों में व्यक्ति सहजतया अनतिक हो ही कैसे सकता है ?

प्रश्न—आपने शेप्ट गवरी के सिद्धांत के साथ अपनी सहमति व्यक्त की और मनुष्य मात्र में अध्यात्म या नतिकता की उपस्थिति को स्वीकार किया। अब प्रश्न यह है कि व्यक्ति में नतिकता स्वाभाविक है तो फिर वह अनतिक क्यों बनता है ?

उत्तर—व्यक्ति के अनतिक होने में मैं प्रमुख रूप से दो निमित्तों को प्रस्तुत

५२ अनैतिकता की धूप अशुद्धता की छतरी

करना है—आन्तरिक और बाह्य। आन्तरिक निमित्त है—कार्मिक स्पन्दन और बाह्य निमित्त है—सामाजिक परिस्थितियाँ। कम का उदय होने से व्यक्ति के मन में इच्छा और आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति को बढावा मिलता है—बाह्य वातावरण में। दूसरे व्यक्ति के पास अधिक वैभव देखकर उसके मन में यह भाव पैदा होता है कि अमुक के पास इतनी साधन सामग्री है, इतना ऐश्वर्य है तो मेरे पास क्या नहीं है? यह मनोभाव स्पर्धा को जागृत करता है और व्यक्ति अनैतिक कम में प्रवृत्त हो जाता है।

उक्त मन्दभ में यह तथ्य फलित होना है कि अनैतिकता का सत्रक समाज है। समाज न हो तो स्पर्धा नहीं होती और स्पर्धा के अभाव में अनैतिकता की जड़ देने वाली मनासक्ति नहीं बन सकती। यह बाह्य निमित्त के समाप्त होने पर भीतरी स्पन्दन भी निष्क्रिय हो जाता है।

मूलतः व्यक्ति शुद्ध ज्ञान है और वह शुद्धि की ओर ही निरन्तर प्रमाण करता है किन्तु कार्मिक स्पन्दन तथा बाह्य वातावरण और परिस्थितियाँ उस पर अशुद्धता का आरोपण कर देती हैं। इससे ज्ञात होता है कि व्यक्ति उदय और क्षयोपशम—इन दो के सघष में रहता है। उसकी विशुद्धि बाह्य निमित्तों और कार्मिक स्पन्दनों से आवरित होती है—तब वह अनैतिक बनता है।

प्रश्न—व्यक्ति की अनैतिक मनोवृत्ति को बदलने का उपाय क्या हो सकता है?

उत्तर—नैतिकता और अनैतिकता की इस चर्चा का सम्बन्ध प्रमाद और अप्रमाद से है। अनैतिकता का मूल प्रमाद है। प्रमाद की सघनता में कम का उदय व्यक्ति पर हावी हो जाता है और वह करणीय अकरणीय का विवेक खो बैठता है। अप्रमाद के उपदेश का अर्थ यही है कि व्यक्ति पल-पल सावधान रहे, अपनी चेतना पर प्रमाद को हावी न होने दे।

प्रमाय कम्ममाट्मु अप्पमाय त्हावरे ।'

प्रमाद कम है और अप्रमाद अक्कर्म है। जिस क्षण प्रमाद का प्रभाव तीव्र होता है, क्षयोपशम आवृत हो जाता है। इस आवरण को तोड़ने के लिए सतत पुष्टपायशील अर्थात् अप्रमत्त रहने की अपेक्षा है। 'जिन खोजा तिन पाइया'—जिसने निरन्तर खोज की उसने सत्य को पा लिया। इस प्रसंग में मुझ एक कहानी याद आ रही है—

प्राचीन समय की बात है। राजा शहर से बाहर कहीं जा रहा था। उसने देखा एक व्यक्ति किसी स्थान को खोद रहा है। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। फिर भी वह गहरी लगन से खोदता जा रहा है। राजा ने पूछा—तुम यहाँ क्या खोद रहे हो? इससे तुम्हें क्या मिला? उसने एक चमकता हुआ सोने का आभूषण दिखाते हुए कहा—राजन्! मुझे यह बाजूबन्द मिला है। यह बात

नगुवर राजा को आँखों में चमक आ गई। उसने अपनी मंत्री-पौरपद् का कुछ विशेष स्थाना म धुलाई करने का निर्देश दिया। धुलाई शुरू हुई। वहाँ पानी निकला, कहीं तेल निकला, कहीं सोने की धान निकली और वहाँ हीरा की धान। खनिज उद्योग के विकास का सारा श्रेय गहराई से खोदने की क्रिया को प्राप्त है।

अध्यात्म के क्षेत्र में ध्यान-साधना का मूल्यवान स्थान है। ध्यान की पद्धति भी व्यक्ति को भीतर जान और वहाँ जमे हुए सम्कारों को कुरेदने का निर्देश देती है। यह खोदने और खोजने की वृत्ति निरन्तर बनी रहे। इसीलिए भगवान् महावीर न कहा—'समय गोपम ! मा पमायए !'—गीतम ! क्षण मात्र भी प्रमाद मत करो। यह केवल उपदेश की बात ही नहीं है, दार्शनिक तथ्य है।

इंजिन निरन्तर चलता है तो बिजली मिलनी रहती है और फैंटरी चालू रहती है। इंजिन के बंद होते ही बिजली बंद हो जाती है और फैंटरी की सारी प्रवृत्तियों में अवरोध आ जाता है। इसी प्रकार शुद्धि के लिए निरन्तर पुरुषार्थ होता रहे तो अप्रामाणिकता टिक ही नहीं सकती। जिस समय व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़ प्रमत्त बन जाता है वह अनतिक्रमता की ओर गति करने लगता है। अनैतिक मनोवृत्ति को बदलने के लिए व्यक्ति को अप्रमाद अर्थात् सतत जागरूकता का पथ पकड़ना होगा। इसी माध्यम से वह आत्मो-मुख बनकर कार्मिक स्पन्दनों और बाह्य परिस्थितियों से अप्रभावित रह सकता है।

यात्रिक विकास और नैतिकता

प्रश्न—कुछ विचारको का अभिमत है कि आर्थिक प्रगति नैतिकता को विकसित करती है। कुछ विचारको की दृष्टि से आर्थिक प्रगति अत्याचार और अनैतिकता को प्रोत्साहन देती है। इस सदन में महात्मा गांधी ने अपना मत प्रकट करते हुए लिखा है—जब मात्र आ जात है तो नैतिकता चली जाती है। अपने कथ्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे कहा कि लोहे की मशीना का युग मनुष्य के हृदय को भी लोहा बना देता है। इस विषय में आपका अभिमत क्या है ?

उत्तर—किसी भी तथ्य पर चिन्तन करने के लिए मैं सापक्ष दृष्टि का उपयोग करना पसन्द करता हूँ। आर्थिक और राजनैतिक विकास मनुष्य की नैतिक चेतना को विकसित करने में कारण बन सकता है। कारण दो प्रकार का होता है—उपादान और निमित्त। नैतिकता का उपादान कारण मनुष्य है। मनुष्य का चिन्तन और व्यवहार ही नैतिकता या अनैतिकता का उत्स है। किन्तु नैतिकता के उत्कृष्ट या अपकृष्ट की सारी सभावनाएँ मनुष्य में ही नहीं हैं। कुछ निमित्त कारण भी इसमें अपना प्रभाव डालते हैं। उन निमित्त कारणों में आर्थिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों का भी अपना योग रहता है।

एक दृष्टि से जीवन का सारा तंत्र अथवा तंत्र पर निर्भर है। जिस व्यक्ति को जीवन-यापन के साधन ही मुलभ नहीं हैं, वह नैतिकता और अनैतिकता का चिन्तन किस धुरी पर खड़ा होकर करेगा ? कोई-कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है या किसी भी परिस्थिति में नैतिक मूल्यों की अवहेलना नहीं करता। किन्तु सामान्यतः जीवन-यापन की समस्या को समाहित करके ही नैतिक दृष्टि से चिन्तन किया जाता है। इस स्थिति में आर्थिक और राजनैतिक प्रगति को नैतिक प्रगति में सहायक माना जा सकता है। किन्तु प्रश्न का दूसरा हिस्सा भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह सब है कि औद्योगिक उन्नति और यंत्रों का अविष्कार आर्थिक प्रगति में बहुत बड़ा निमित्त है पर उससे मनुष्य की मनोवृत्ति में जिस स्वार्थ का उदभव होता है, वह नैतिक मूल्यों का विघटक है।

नैतिकता का विकास मनुष्य को प्रधान मानकर चलने से ही हो सकता है।

क्यापि नैतिकता मनुष्य समाज में मनुष्य के द्वारा आचरित तथ्य है। औद्योगिक प्रगति मनुष्य का योगदान है। यत्र युग मनुष्य गौण हो जाता है और यत्र प्रधान हो जाते हैं। यत्रोंकी प्रधानता मनुष्य को निर्बन्ध बना देती है। सैकड़ों व्यक्तियों द्वारा निष्पन्न होने वाला काम एक यत्र के द्वारा सम्पादित होना सम्पूर्ण मानव-जाति प्रभावित होती है।

यात्रिकीकरण से पहले मनुष्य को श्रम अधिष्ठित करना होता था। अधिष्ठित श्रम का विभाजन अधिष्ठित मनुष्य में होता। उससे उन्हें अपनी जीविका उपलब्ध करने में सुगमता रहती। यत्रों पर आधिपत्य कुछ व्यक्तिवादी होता है, नतीजतन उनसे अर्जित अथवा भी कुछ व्यक्तियों में केन्द्रित हो जाता है। धन का केन्द्रीकरण होने से एक स्थान पर उसका अतिरिक्त संचय होता है और दूसरे स्थान पर अय का अभाव हो जाता है। यहाँ मनुष्य की प्रधानता न होने से नतिकता की बात गौण हो जाती है। सम्पन्न व्यक्ति आकांक्षा की पूर्ति के लिए अनतिकता करते हैं और विपन्न व्यक्ति अभावग्रस्त होते हैं। उनके पास रोटी जुटाने के लिए भी साधन पर्याप्त नहीं होते। अतः उनका अनतिकता की ओर झुकाव होना बहुत साधारण बात है।

गांधीजी ने यात्रिक सम्पत्ता की नैतिकता विहीन बताया, इस तथ्य में उनके अनुभव का योग नहीं है यह नहीं कहा जा सकता। उन्होंने यत्र-युग में होने वाली मनुष्य की उपेक्षा को ध्यान में रखकर ही यह बात कही होगी। निष्पन्न की भाषा में कहा जा सकता है—आर्थिक प्रगति और यात्रिक विकास नतिकता के विकास और ह्रास दोनों में निमित्त बन सकते हैं।

प्रश्न—यात्रिक सम्पत्ता का नैतिकता पर प्रभाव पड़ता है, यह बात समय में नहीं आती। क्योंकि यत्र तो जड़ हैं। उनका नियोजन मनुष्य है। मनुष्य स्वयं मनुष्य जाति को उपेक्षित कर यत्रों को महत्त्व क्यों देगा ?

उत्तर—यह बात सही है कि यत्र जड़ है। वे नैतिक या अनतिक कुछ नहीं होते। किन्तु उनके पीछे जो सम्पत्ता और सत्कार पलते हैं, वे मानव मन को प्रभावित करते हैं। अय जीवन का साध्य नहीं, साधन है। जो साधन मनुष्य को निम्न बना कर स्वयं अग्रणी बन जाते हैं वे नतिकता के मूल्य को भी कम कर देते हैं।

लोक-जीवन में आज जितनी समस्याएँ उभरकर सामने आ रही हैं उन सबके मूल में यह साध्य-साधन का विपर्यास ही काम कर रहा है। सत्ता और सम्पदा राष्ट्र-सेवा तथा जीविका का साधन है। जब मनुष्य सत्ता को हस्तगत कर राष्ट्र-सेवा की बात विस्मृत कर देता है और सम्पदा से जीवन-यापन की बात गौण कर उसे सर्वाधिक मूल्य दे देता है तब साधन साध्य की अहता प्राप्त कर लेते हैं। अनैतिकता का जन्म यही से होता है। मनुष्य की यह भूल अपने पैरों पर अपने हाथ से कुल्हाड़ी का प्रहार करने जैसी है। जिस अर्थ को वह अपने सुखी जीवन का माध्यम

थाता है, वही उमकी शांति म बाधन बन जाता है।

मनुष्य यथा वी मर्त्य देता है अपनी सुविधा के लिए, किन्तु मात्रिक सम्भ्यता जब उस पर हावी हो जाती है, तब वह करणीय और अनर्णीय का विवेक छो देता है। जिस विवेक के सहारे वह नैतिक मूल्यों की यात्रा करता है उसके अभाव म वह यात्रा स्वगित हो जाती है और अनैतिकता के सम्कार पुष्ट होने लगते हैं।

प्रश्न—कोई व्यक्ति परिस्थितिवश अनैतिक बन करता है। वह डाका डालता है, चोरी करता है या कुछ करता है। वह दाप उा उन परिस्थितिया का है या उस व्यक्ति का है?

उत्तर—अनैतिकता के पीछे तबल परिस्थितियों की ही प्रणानती और भी बहुत कुछ है। विपन्न वर्ग के व्यक्ति जीवन की सामान्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए गलत काम करते हैं। उनकी कोई ऐसी बौद्धिक शक्ति नहीं होती, जिससे पूरा करने के लिए उन्हें अनैतिक काम करना पड़े। सम्पन्न राष्ट्रों के बड़े बड़े व्यक्ति हर बात म अनैतिक व्यवहार भते ही न करे, मिलावट या छिपटुट चोरी जैसी घटनाएँ घटित न होने दे पर बड़ी-बड़ी घटनाओं को बहा भी नहीं राना जा सता है।

सम्पन्न राष्ट्रों में सम्पन्न लोग द्वारा की जान वाली अनैतिक प्रवृत्तियों के पाछे उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ा निमित्त बनती है। कुछ व्यक्ति हारी के कारण ऐसे कामों में प्रवृत्त होते हैं। जैन इतिहास म प्रभव चोर (जो आग चलकर जिन शासन में प्रभावक आचाय हुए) की घटना मिलती है। प्रभव राजकुमार था। वह किसी परिस्थिति से प्रताडित होकर चोरी रही करता था। चोरी उसकी हॉबी थी। कुछ व्यक्ति गलत सस्कारों के जागरण से अनैतिक काम करते हैं। सम्पन्न और साहचर्य भी गलत रास्ते पर ले जाने म निमित्त बनते हैं। कुछ व्यक्ति प्रति शोध की प्रेरणा से प्रेरित होकर नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करते हैं और कुछ व्यक्ति परिस्थिति से विवश होकर अपने माता का अनैतिकता में नियोजित करते हैं। इस प्रकार केवल व्यक्ति या केवल परिस्थिति को ही दापी न ठहराकर बहुमुखी कारण शृंखला पर ध्यान देना जरूरी है।

अट्टा विसता अदुवा पमत्ता—आचाराग के इस सूक्त म अभाव और अतिभाव दोनों को बुराई में निमित्त माना गया है। अभाव से व्यक्ति अत होता है और अतिभाव से प्रमादी होता है। आज अभाव से संघर्ष करने वाला के लिए 'अत्यादय' नाम से नयी योजना आयी है और अतिभाव की समस्या का समाधान है अल्पारम्भ और अल्पपरिग्रह। किसी भी योजना की क्रियाविति हा, मनुष्य अनैतिकता से नैतिकता की ओर गति करे, यह हर युग की सबसे बड़ी उपनधि है।

- नैतिकता किन्तु आदर्श, कितनी यथाथ

प्रश्न—गमनी का प्रसिद्ध तत्त्ववादी विचारक 'वाण्ट' नैतिकता को निरपेक्ष आदर्श मानता है। उसके विचार से नैतिकता का विश्व व्यापी नियम है, जो हर देश और हर वक्त में समान रूप से व्यवहार्य होता है। किसी भी स्थिति में इसमें विरोधाभास उपस्थित नहीं हो सकता। एक ओर हम कहते हैं कि हर राष्ट्र या वक्त की नैतिकता अपनी अपनी है। वह द्रव्य क्षण, काल और परिस्थिति सापेक्ष है। क्या इस मान्यता के साथ वाण्ट के विचारों में विरोध खड़ा नहीं होता है ?

उत्तर—अध्यात्म चेतना की भाँति नैतिक चेतना भी एक निरपेक्ष आदर्श है। क्योंकि नैतिकता अध्यात्म का अंग है। अध्यात्म की उत्कृष्ट फलश्रुति है समता। समत्व की अनुभूति आत्मा के ऊर्ध्वराहण की स्थिति में होती है। इस अनुभूति में स्वयं पर की सकीर्ण सीमाएँ टूट जाती हैं इसलिए इसकी सावधानी और सावधानिक आदर्शरूपता का नकार नहीं जा सकता। नैतिकता भी निरपेक्ष आदर्श के रूप में माय है किन्तु इसमें जाति-भेद की प्रतीति होती है उसका आधार है व्यवहार। नैतिक और अनैतिक चेतना की अपनी निश्चिन्त परिभाषा है पर वह अमूर्त है। उसका मूल रूप है मनुष्य का नैतिक और अनैतिक व्यवहार। अनैतिक व्यवहार एक देश में एक प्रकार का होता है और दूसरे देश में भिन्न प्रकार का हो सकता है।

वक्त्र की जड़ एक होती है पर उससे अनेक शाखाएँ प्रशाखाएँ निकल जा सकती हैं। मानव शरीर में बीमारी की जड़ एक होती है पर वह निमित्त कारण के भेद से भिन्न रूप में अभिव्यक्त होती है। सर्जों का निमित्त मिलता है तो प्रतिश्याय हो जाता है। गर्मों का निमित्त मिलने से लूँ लग जाती है और किसी अन्य निमित्त से दूसरी-दूसरी बीमारियाँ हो जाती हैं। शरीर में दर्द होता है वह एक ही प्रकार का है पर स्थान भेद से भिन्न नामों से उसका उपचार किया जाता है। घुटनों का दर्द तिर-दर्द पैरों का दर्द, गाल-दर्द कान दर्द आदि शरीरस्थ विकृति की अभिव्यक्ति के माध्यम हैं।

अनैतिकता की धूप अणुवत् की छतरी

पीठ में फोड़ा होता है तो उसे अदीठ कहते हैं। वगल के फोड़े को खखोलाई, पेट में फोड़े को अल्सर और इसी प्रकार बीमारियाँ के जाने कितने प्रकार हमारे सामने हैं।

अनतिक्रम चेतना भी काय भेद से नाम भेद पा लेती है। एक देश में एक प्रकार की अनैतिकता होती है, उसे मिटाने के लिए एक प्रकार के सकल्प मुझाए जाते हैं। दूसरे देश में भिन्न प्रकार की अनैतिकता को मिटाने के लिए दूसरे प्रकार के सकल्प कायवर हात हैं। इस दृष्टि से काष्ठ के विचारों में असंगति उपस्थित नहीं हो सकती। क्याकि हर निरपेक्ष तथ्य सापेक्ष रहकर ही अपनी निरपेक्षता प्रमाणित करता है। देश, काल और परिस्थिति सापेक्ष नैतिकता का अर्थ उसके व्यावहारिक प्रियावयन में है। मूलतः नैतिक चेतना में इससे कोई अंतर नहीं आता।

प्रश्न—पश्चिमीय आचार विज्ञान के आलाचक डा० ईश्वरचंद्र शर्मा का काष्ठ के सिद्धान्त की समालोचना करते हुए लिखा है कि नैतिकता का निरपेक्ष आदर्श अमूर्त होता है। व्यवहार के धरातल पर अमूर्त आदर्श चलना संभव नहीं है। इस दृष्टि से क्या यह मान लिया जाय कि नैतिकता के आदर्श मात्र आदर्श हैं, व्यवहार की भूमिका पर उनका कोई मूल्य नहीं है?

उत्तर—हर अमूर्त तत्त्व व्यवहार के धरातल पर आकर मूर्त हो जाता है। हमारी चेतना अमूर्त है, उसका कोई विभाग नहीं होता। किन्तु व्यवहार में साम्य सम्पन्न होते ही उसका मूर्तीकरण हो जाता है। शरीर चेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम है। वह मूर्त है। उसके संयोग से चेतना भी कथंचित् मूर्त हो जाती है। निरपेक्षता की स्थिति में नैतिकता भी अमूर्त तत्त्व है। सत्य, अहिंसा, सौहाद, मानवीय एकता में विश्वास आदि ऐसे तत्त्व हैं जिनका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है। ये मानवीय चेतना के शुभ सकल्प हैं। काष्ठ ने इनको निरपेक्ष नैतिक नियमों के रूप में स्वीकृति दी है। इस निरपेक्षता के पीछे जो अपेक्षा रही हुई है, उसे ध्यान में रखने से ही इनको सावकालिक और सावभौमिक मूल्य दिया जा सकता है।

नैतिकता के आदर्श मात्र आदर्श ही होते तो जीवन-विकास में उनका कोई योगदान नहीं हो सकता। आदर्श व्यवहार के धरातल पर अवतरित होकर ही उपयोगी हो सकते हैं। मेरे अभिमत से अव्यावहारिक आदर्श नैतिक मूल्यों की परिधि में आ ही नहीं सकते।

प्रश्न—नैतिक मूल्यों की प्रस्थापना का उद्देश्य सामाजिक उपयोगिता ही है या उससे व्यक्ति को आत्मतोष भी मिलता है?

उत्तर—उपयोगिता और आत्मतोष परस्पर अनुवर्धित नहीं है। जो तत्त्व उपयोगी होता है वह आत्मतोषकारक हो भी सकता है और नहीं भी। इसी

प्रकार जिम प्रवृत्ति से मनुष्य को आत्मतोष की अनुभूति होगी है, उसके साथ उपयोगिता का अविनाभावी सम्बन्ध नहीं है। जीण उन्नत वा उतारन के लिए 'बटुक चिरायता' दिया जाता है। औषधि की कटवाहट जीम के लिए अभीष्ट नहीं है, पर उसकी उपयोगिता असदिग्ध है।

मनुष्य अपने चिरपालित सम्कार की प्रेरणा से शराव पीना है, चोरी करना है, प्रतिशोध भावना से शत्रु की हत्या करता है आर मन में सन्तोष की अनुभूति करना है किन्तु सामाजिक स्तर पर इन वस्तुओं की उपयोगिता को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इससे यह स्पष्ट होना है कि उपयोगिता और आत्मतोष में ऐसा कोई गठबन्धन नहीं है कि एक की उपस्थिति में दूसरे का अस्तित्व रहे हो।

नैतिक मूल्यों के सन्तुलन में भी उपयोगिता के साथ आत्मतोष की अनिश्चितता को स्वीकृति नहीं दी जा सकती। क्योंकि नैतिक मूल्यों की उपयोगिता के सम्बन्ध में दो मत नहीं हैं, पर उससे आत्मतोष की अनुभूति के ही कर सकते हैं, जो ऊँचा जीवन जीने के लिए उत्सुक हैं तथा जिनके मन में पवित्रता और प्रामाणिकता के प्रति आकर्षण है।

जो व्यक्ति विलासी जीवन जीना चाहते हैं, अपनी आत्माभा को असीमित विस्तार देते रहते हैं और कृत्रिम अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए दौड़ धूप करते हैं, वे सैद्धान्तिक स्तर पर नैतिक मूल्यों का महत्त्व स्वीकार कर सकते हैं किन्तु उनकी व्यावहारिक चेतना उन मूल्यों को आत्मसात नहीं कर पाती इसलिए वहाँ आत्मतोष की बात गौण हो जाती है।

आत्मतोष योग्य नहीं जाता, स्वयं रफूत होना है। इसकी स्फुरण के लिए साक्षरजीवन में नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था जागृत करने की अपेक्षा है। आस्था के साथ आत्मतोष का अनुबन्ध हो सकता है। नैतिक मूल्यों की प्रस्थापना का मूलमूल उद्देश्य कुछ भी रहा है, पर आत्मतोष के अभाव में वे लोक-व्यापी नहीं हो सकते। इसलिए उनके प्रति आस्था जागृत कर उनकी उपयोगिता और आत्मतोष दोनों की समर्थि बत करना ही मानव सत्त्वृति के लिए अधिक अनुकूल है।

नैतिकता का अनुबध

प्रश्न—कुछ विद्वानों के अभिमत से आचार का सबध जीवन के साथ है। जीवन के लिए जो शुभ और सुखद है वही नैतिक है। इस सद्म में हबट स्पसर आदि मह स्वीकार करते हैं कि जीवन बनाय रखने में जो तत्त्व उपयोगी है, अथवा जो जीवन का बनाय रखने के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, अस्तित्व की सुरक्षा करते हैं, वे सब नैतिक हैं। उस सबध में आपका दृष्टिकोण क्या है ?

उत्तर—आचारशास्त्र का निर्धारण मानव समाज में परस्पर सौहार्द स्थापित करने के लिए तथा व्यवस्थाओं के सम्यक् नियोजन हेतु किया जाता है। इसलिए जीवन और उससे भी आगे मनुष्य जीवन के साथ आचार के सबध की बात को नकारने की अपेक्षा नहीं है। जहां तक शुभ का प्रश्न है, वह भी नैतिकता के अनुकूल तत्त्व है। शुभ आचरण नैतिकता की समीचीन है। किसी भी व्यक्ति के शुभ आचरण से समाज में और व्यक्ति में जीवित में भी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है। अनुकूलता में समाज का हित सघता है और व्यक्ति का भी हित सघता है। शुभ आचरण धर्म या अध्यात्म का प्राथमिक फल है। इसलिए शुभ के साथ आचार का अनुबध जोड़ने में सैद्धांतिक या व्यावहारिक कठिनाई नहीं है।

कठिनाई वहां उपस्थित होती है, जहां सुख को आचार के साथ अनुबधित किया जाता है। यह समूची सुखवादी विचारधारा जो कि आचारशास्त्रियों द्वारा स्थापित और प्रसारित है, नैतिक मूल्यों की कसौटी नहीं हो सकती।

सुखवादी विचारधारा प्राचीन काल में भी थी और वर्तमान में भी है। सुख मनुष्य के लिए वांछनीय है, यह सही है। पर जो सुखद है वह शुभ भी है यह तथ्य विवादास्पद है। "व्यक्ति के बहून से आचरण ऐसे हो सकते हैं, जिनके द्वारा उसे सुखानुभूति तो हो सकती है, किंतु वे आचरण नैतिकता की परिधि में नहीं आ सकते।

एक व्यक्ति दूसरे पर आश्रय कर सुख की अनुभूति करता है। एक व्यक्ति अपने मित्र को बचाने के लिए असत्य भाषण कर परम सन्ताप का अनुभव करता है। प्रतिशोध की भावना से अपने तथाकथित प्रतिपक्षी को आपदाओं में फसाने

वाला व्यक्ति मुद्यानुभूति करता है। कुछ लोग को दूसरा को तकसीफ देने में ही प्रसन्नता का अनुभव होता है। किसी युग में भैंसा, हाथिया और मेंगों को मनोरंजन की दृष्टि से ही लड़ाया जाता था। बच्चे मडक का उठाकर पटकते हैं अथवा उस पर पत्थर फेंकर पुरुष होते हैं। मुद्यानुभूति और प्रसन्नता के ये भिन्न भिन्न मापदंड सूचित करते हैं कि 'पुढ़ो छ्ठा इह माणवा'—मनुष्य की स्वभिन्नता होती है। एक व्यक्ति जिसे गलत मानता है, दूसरा उसी को प्रशस्त मान लेता है। इन आत्म स्थापित मतव्या के आधार पर सुख की नैतिकता की बसीगी रूप में स्वोचृति नहीं दी जा सकती।

सुख यदि नैतिकता के लिए बपोपल बन जाता है तो फिर नैतिक कतव्य नाम की कोई चीज रह ही नहीं पायेगी। सुख की नैतिकता का लक्षण मानने से अतिव्याप्त और अव्याप्त दोष सामन जा जाते हैं। याय प्रथा में लक्षण उम कहा गया है जो व्यवच्छेद होता है। जो धर्म वस्तु को दूसरी वस्तुओं से पथक कर सकता है वही उसका लक्षण बन सकता है, जस जीव का लक्षण है चेतन्य। चेतन्य ऐसा लक्षण है जो न जीव को छोड़कर नहीं जाता है और न जीव ही उसके बिना अपने अस्तित्व को रक्ष पाता है। इसलिए यह सही लक्षण है। जो लक्षण अव्याप्त और अतिव्याप्त हात हैं वे लक्षण नहीं, लक्षणाभास होते हैं।

व्यक्ति युद्ध करता है। युद्ध में शत्रु को कष्ट देने से सुख की अनुभूति होती है पर वह कम नैतिक नहीं हो सकता। इसी प्रकार नैतिक कतव्य के निर्वाह हेतु व्यक्ति को बहुत अधिक दुःख भी झेलना पड़ता है। एक नैतिक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में रिश्वत नहीं देता, फलतः उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत एक व्यक्ति अनैतिक आचरण कर मुसीबतों से बच जाता है। विषम परिस्थिति में रिश्वत देकर थोड़े में छुट्टी पा लेता है। इन सब तथ्यों के आधार पर यह बात स्पष्ट होती है कि जो सुखद है वह नैतिक है, यह ग्राप्ति नहीं बन सकती। सुख के साथ नैतिकता की बात अनैतिकता है। कुछ सुखद स्थितियाँ नैतिकता को पुष्ट कर सकती हैं पर प्रत्येक सुख के साथ नैतिकता का अनुबन्ध नहीं हो सकता।

अब रही बात जीवन को बनाये रखने की या अस्तित्व सुरक्षा की। अस्तित्व सुरक्षा के प्रश्न को नैतिकता मान लिया जाये तो फिर नैतिक मूल्या का सदर्भ ही रूपांतरित हो जायेगा। प्राचीन काल में आपत्त धर्म का सिद्धांत प्रचलित था। 'आपत्तिकाले दोषो नास्ति'—आपत्त काल वही होता है जहाँ जीवन खतरे में हो जाता है। उम समय यदि कुछ भी करने में बाध न हो तो फिर नैतिकता का कोई स्थायी मानदंड ही नहीं सकता।

जीवन को ही सर्वाधिक मूल्य देने वाले व्यक्ति उसको बनाय रखने के लिए हर प्रवृत्ति को विहित मान लेते हैं पर यह सबसम्मत् नियम नहीं है। नैतिकता

वट स्थिति ट जा केवन मानवीय मूल्या की ही नती, धृति की भी बसोटी है। बसोटी ब सभ्य जो नियम लागू नहीं हाता, वट सामा य स्थिति म बसे हो सनता है? नतिक मूल्या की बसोटी ब रूप म मानव जाति के तीन बग स्थापित किये जा सकते हैं—

१ धृति प्रधान

इम बग मे वे ब्यक्ति आत है जो आपद धम की बात का सवधा अस्वीकार बर चलत है, वे किसी भी स्थिति म अविहित बम स सहमत नहीं ज्ञान। एम ब्यक्तिया की धृति अमाधारण ज्ञानी है।

२ मध्यम धृति

दूसरे बग के ब्यक्तिया की दृष्टि सम्यग् ज्ञानी है। वे बरणीय और अबरणीय की भेद रेखा को समझते है। पर आपकाल म अशक्यता या विवचना मानकर बैसा कम बरत है जिसे व निर्दोष नती समझत। इन ब्यक्तिया की धृति मध्यम कोटि की होती है।

३ धृति-शून्य

इम श्रेणी म वे ब्यक्ति आते हैं जो न ता धृति का मूत्य समझते हैं और न उनकी प्रजा निमल हाती है। उनकी धारणा के अनुसार आपदकाल म सब कुछ विहित हाता है।

उन तीनो बर्गों मे प्रथम श्रेणी के ब्यक्तिया का जाचार भी शुद्ध होता है और उनकी दृष्टि भी विशुद्ध होती है। दूसरी श्रेणी के ब्यक्ति बन्धित आचार से खलित हो जाते हैं, कि तु उनका दृष्टिकोण निमल और सही हाता है। तीसरी श्रेणी म वे ब्यक्ति आत हैं जा आचार से भी खलित हैं और उनका दृष्टिकोण भी मिथ्या है। य कम दोष के साथ नृष्टि-दोष स भी दूषित हात हैं। ये गलत काम बरवे उसे निर्दोष स्थापित करत हैं।

प्राचीन काल म नैतिक और अनतिक शब्दों के स्थान पर विहित और अविहित शब्द का प्रयोग होता था। अस्तित्व की सुरक्षा के लिए अविहित को विहित मानना सुखवाणी दृष्टिकोण हो सकता है पर नैतिक मूल्या के सदभ म वह उचित प्रतीत नहीं होना। नैतिकता का अनुबध शुभ के साथ हो सकता है, सुख के साथ उसका ऐकान्तिक अनुबध नहीं है।

नैतिक मूल्य एक सापेक्ष दृष्टि

प्रश्न—कुछ विद्वानों का यह अभिमत है कि नैतिक नियम गणित के नियमों की भाँति सुनिश्चित न होकर अनिश्चित और अस्थायी हैं। इस अभिमत के माप जापकी सामग्री क्या तब है ?

उत्तर— नैतिकता के सम्बन्ध में यह एक भ्रांति है कि वह परिवर्तनशील है। जिस अर्थ में अणुवत् नैतिकता की व्याख्या करता है वहाँ नैतिकता का मूल आधार ही प्रामाणिकता। प्रामाणिकता गणित के नियमों की भाँति निश्चित है स्थायी है। इसमें कभी किसी प्रकार के परिवर्तन की सम्भावना नहीं है। जो व्यक्ति इस अनिश्चित और अस्थायी बताते हैं उनका दृष्टि में अध्यात्ममूलक नैतिकता का स्वरूप अज्ञान है। वे मात्र राजनीति के नियमों की नैतिकता के रूप में ग्रहण करते हैं। राजनीति के नियम आवश्यकतावश बनाये जाते हैं और आवश्यकता न रहने पर बदल दिये जाते हैं। ये नियम केवल उपयोगितामूलक होते हैं। समाज और राष्ट्र के हित में उपयोगिता का माप कर उस स्थिति को नैतिक परिवेश देने से नैतिकता के अनिश्चित होने की बात मानने आती है। राजनीति के बदलते हुए सन्दर्भों को लक्षित कर राजपति भक्त हरि अपने 'नीतिशतक' में एक व्याख्या देते हैं—

‘सत्यानता च परुषा प्रियवादिनी च,
हिंसा दयालुरपि चाथपरा वदाया।
नित्यव्यया प्रचुर नित्य घनागमा च,
वारागनेव नपनीतिरनेकरूपा।’

एक बारवधु की भाँति राजनीति में अनेक रूप हैं। कभी वह सत्य पर बल देती है तो कभी असत्य के पथ को प्रबल बना देती है। कभी वह कठोर शब्दों का प्रयोग का औचित्य प्रमाणित करती है और कभी प्रियभाषिता का महत्त्व बताती है। किसी समय वह हिंसा और क्रूरता की उपयोगिता सिद्ध करती है तो किसी समय दयालुता और करुणा का यशोगान करने लगती है। कभी वह स्वाथपरता को प्रोत्साहन देती है और कभी उदारता को। किसी समय वह पानी की तरह बँसा बँसा देती है और किसी समय अर्ध-भागमन के नये नये स्रोत खोल लेती है।

राजनीति की बहुरूपता को नैतिकता में आरोपित कर उसे अनिश्चित और अस्थायी बताना एक दृष्टि से नैतिकता के सही स्वरूप को न समझने का परिणाम है ।

प्रश्न—पिछली किसी चर्चा में आपने नैतिकता को शाश्वत और सामयिक—इन दो प्रकारों में विभाजित किया था । सामयिक का मतलब तो अस्थायी और अनिश्चित ही होता है, फिर उसे अनिश्चित मानने में क्या कठिनाई है ?

उत्तर—नैतिकता शब्द का प्रयोग जहाँ हम केवल धर्माचरण के अर्थ में करते हैं, वहाँ उसके सावभौम और सावकालिक होने में कोई बाधा नहीं है । यदि हम इसका उपयोग समाज और राष्ट्र के हित के अर्थ में करें तो इसके स्थायित्व में बाधा उपस्थित होती है । प्रश्न में कठिनाई के अभाव का जो संकेत दिया गया है, नैतिकता के आधार को न समझने से हुआ है । मूल बात यह है कि भारतवर्ष में प्राचीन समय में नैतिकता शब्द बहुत प्रचलित नहीं था । इस शब्द का प्रयोग प्रमुखतया पश्चिम के आधार पर हुआ है । पश्चात्य लोग नैतिकता और अध्यात्म को वाटते हैं । वे स्प्रिच्युल वैल्यु (Spiritual Value) और मोरल वैल्यु (Moral Value) इस प्रकार का विभाजन कर नैतिकता को धर्म से दूसरी भूमिका पर ले जाते हैं ।

भारतीय दर्शन में नैतिकता के स्थान पर धर्म का प्रयोग है । यहाँ आचार-सहिताओं का निर्धारण धार्मिक मूल्यों के आधार पर ही हुआ है । फिर भी वर्तमान में धर्म की अपेक्षा नैतिकता के प्रति लोगों का झुकाव अधिक है । इसका एकमात्र कारण है धर्म के साथ सम्प्रदायों का गठबंधन । नैतिकता के साथ सम्प्रदायवाद जैसी कोई कठिनाई नहीं है इसलिए लोकजीवन में उसके प्रति आकर्षण है और वह शीघ्र ही बुद्धिमत् हो जाती है ।

अब प्रश्न रहा नैतिकता के सामयिक या परिवर्तनशील होने का । मैं समझता हूँ कि यह परिवर्तनशीलता देश-बालकृत है । जिस समय, जिस क्षेत्र में बुराई का जो रूप होता है उसी के आधार पर आचार सहिता का निर्धारण होता है । बुराई का स्वरूप बदलता है तो नियमों का स्वरूप भी बदल जाता है । पर इससे नैतिकता का आधार नहीं बदलता । जो बदलते हैं वे नियम हैं । जैसे किसी समय अधिक रिश्वत लेने की बुराई प्रचलित होती है तो उसके प्रतिपक्षी नियम का निर्धारण होता है । जिस समय यह बुराई समाप्त हो जाती है और दूसरे रूप में उसका अस्तित्व सामने आता है तब उस नियम को उपेक्षित कर दूसरा नियम प्रस्तुत किया जाता है । इस दृष्टि से हम नैतिकता को सामयिक या अनिश्चित बत सका हैं, पर उसके शाश्वत आधार को नकारा नहीं जा सकता ।

प्रश्न—एक व्यक्ति अस्तित्व-सुरक्षा के लिए सघष करता है और उम्र नैतिक मानकर करता है । दूसरा व्यक्ति जादू के लिए अपना प्राण त्याग देता है और इस

आत्म बलिदान की घटा की परम नैतिक मानता है। ऐसी स्थिति में नैतिक मूल्य आपस में टकराते हैं। यदि हम नैतिक आदर्शों के स्थायित्व की बात को पकड़कर बँट जायेंगे तो उस टकराव का क्या समाधान होगा ?

उत्तर—अस्तित्व-सुरक्षा और प्राण-त्याग के साथ नैतिक मूल्यों को अनुयोजित करने से नैतिकता का कोई स्थिर मानदण्ड हमारे सामने नहीं रहता। नैतिकता की परिभाषा किसी व्यक्ति की अपनी धारणाओं और सुविधाओं के आधार पर निश्चित नहीं हो सकती। नैतिक मूल्य व्यक्ति, देश और समय निरपेक्ष होते हैं। यदि हम एक-एक व्यक्ति के अपने स्वयं हेतु स्थापित मानदण्ड के आधार पर नैतिकता को परिभाषित करेंगे तो अनैतिक जैसा रहगा ही क्या ? एक चोर और एक डाकू भी अपने सामने उपस्थित परिस्थितियों की वाध्यता से चोरी करने और डाका डालने में प्रवृत्त होता है। तोड़ फोड़मूलक हिंसात्मक गतिविधियाँ भी भाग लेने वालों की अपनी सम्म्याएँ हैं। और भी ऐसी अनन्त प्रवृत्तियाँ हैं जो निरपेक्ष नैतिक मूल्यों की कोटि में नहीं आती, किन्तु उनके साथ व्यक्ति या समाज के अस्तित्व की सुरक्षा का प्रश्न जुड़ा हुआ है।

डाकिन ने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए सघप का मायना दी है। प्रो० एलेग्जण्डर ने नैतिक मूल्यों की प्रस्थापना में उपस्थित सघप को स्वीकार करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति नये मूल्यों में प्रेरित होकर जीवन के नये माग पर चलना चाहते हैं उनके सामने अनन्त प्रकार की कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती हैं। सघप है उन्हें अपने आदर्शों की सुरक्षा के लिए जीवन का बलिदान भी करना पड़े, किन्तु कालांतर में वे आदर्श समाज को प्रभावित कर लेते हैं।

डाकिन और एलेग्जण्डर दोनों सघप की बात स्वीकार करते हैं, फिर भी दोनों का आधार भिन्न है। एक का आधार है अस्तित्व की सुरक्षा और दूसरे का आधार है आदर्श की सुरक्षा। आधार का भेद होने से नैतिक मूल्यों के निर्धारण में होने वाले टकराव का टाला नहीं जा सकता। किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि टकराव नैतिक आदर्शों के स्थायित्व के प्रश्न पर होता है। इस टकराव का हेतु है अध्यात्ममूलक नैतिकता का निरपेक्ष आदर्श मानकर उसे उपेक्षित करना तथा सापेक्ष आदर्शों को अतिरिक्त मूल्य देना। निरपेक्ष और सापेक्ष, जो आदर्श जिस रूप में हैं, उन्हें उसी रूप में माप करके टकराव की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती।

सत्य की प्रतिपत्ति के माध्यम

प्रश्न—अमरीकी वैज्ञानिक डॉ० चासी डी लीक का अभिमत है कि परम्परागत आचार विज्ञान रुढ़िवादी आदर्शवाद है। विज्ञान के क्षेत्र में उस अनुभव का मूल्य नहीं होता जिसका निरीक्षण न हो सके अथवा जिस पर प्रयोग न हो सके। नैतिक मूल्य तत्त्वात्मक धारणाएँ हैं इसलिए वे विज्ञान के विषय नहीं हैं। सत्य, शिव और मुन्दर के निरपेक्ष तथा शाश्वत मूल्या को वैज्ञानिक व्याख्यात्मक विधि से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से मूल्यों की धारणा अवैज्ञानिक है। डॉ० लीक के इन विचारों पर आपकी क्या टिप्पणी है ?

उत्तर—डॉ० लीक के उक्त अभिमत से सहमत होने में कोई कठिनाई नहीं है। क्योंकि अवैज्ञानिक हान का अर्थ अवारतविक नहीं है। जिस दिन विज्ञान के पास नतिकता के पीछे रह हुए मनोभाव को पकड़ने के साधन विकसित होंगे, उस दिन इसकी वैज्ञानिकता सिद्ध होगी, पहले नहीं हो सकती। यह स्वीकृति विज्ञान जगत् की विनम्रता है। इससे वस्तुस्थिति में कोई अन्तर नहीं आता। परिपूर्ण सत्य की व्याख्या हो नहीं सकती। सत्य की प्रतिपत्ति के दो माध्यम हैं—निश्चय नय और व्यवहार नय। व्यवहार नय स्थूल सत्य को अभिव्यक्ति देता है तथा सूक्ष्म या पूरा सत्य का अनुभवगम्य कहकर छोड़ देता है। निश्चय नय के अनुसार हर वस्तु के अनन्त पर्याय होते हैं। एक शब्द के द्वारा एक पर्याय को अभिव्यक्ति मिल सकती है। इस दृष्टि से मूल्यों की जा भी व्याख्या की जाती है, वह अधूरी रहती है। वस्तु के अनन्त धर्म निरपेक्ष होते हैं। उन धर्मों का जब पथन किया जाता है तब सापेक्ष दृष्टि से प्रतिपादन करना पड़ता है। इसी सत्य का उदघाटन स्यादवाद करता है कि किसी भी वस्तु के अनन्त धर्मों को एक साथ अभिव्यक्ति देने का सामर्थ्य शब्दों में नहीं है।

वैज्ञानिक पद्धति के मानदण्ड त्रिबालाबाधित होते हैं। जो तथ्य सावभौम और सावकालिक होता है, उसे वैज्ञानिक अपनी मान्यता देते हैं। सत्य भी देशकालाबाधित होने से ही पूर्ण वैज्ञानिक हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति मिलाए, उससे पानी ही निष्पन्न

होगा। इसी प्रकार जीवन को भावित करने वाले सत्य का प्रयोग वहीं पर किसी भी समय कोई भी करे उससे निष्कप एक ही निकलता है। किन्तु हमारे सामने कठिनाई यह है कि हम सत्य को उसकी व्याख्या के माध्यम से पकड़ते हैं और व्याख्या सदा अपूर्ण होती है। अपूर्ण होने के कारण मूल्यात्मक धारणाओं को अवैज्ञानिक कहा जा सकता है पर अवैज्ञानिक होने पर भी उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि निरपेक्ष सत्य को पाने का प्रारम्भिक आधार मूल्यों की साफ़ व्याख्या ही है।

प्रश्न—नैतिक मूल्यों का उद्देश्य समाज-सुधार है? राष्ट्रीय चरित्र का उन्नयन है? व्यक्तिगत सुख है? या इन सबमें आगे आत्मानुभूति की दिशा में आगे बढ़ना है?

उत्तर—अणुव्रत के माध्यम से जिस नैतिक मूल्यों की व्याख्या की जा रही है उनका मूलभूत उद्देश्य है व्यक्ति व चरित्र की निमलता। समाज-सुधार और राष्ट्र सुधार की बात उससे साथ जुड़ी हुई है क्योंकि समाज और राष्ट्र सभ्रम व्यक्ति का अस्तित्व क्या होगा? व्यक्ति का विकास समाज के सन्दर्भ में होता है और समाज का घटक व्यक्ति स्वयं है। व्यक्ति की निमलता समाज और राष्ट्र के चरित्र की पवित्रता का हेतु है। व्यक्ति का चरित्र निमल नहीं है तो समाज-सुधार और राष्ट्रीय चरित्र उन्नयन की बात मात्र बल्बना बनकर रह जाती है।

नैतिकता का प्रश्न चरित्र शुद्धि व साथ अनुबद्धित है और चरित्र शुद्धि आत्म शुद्धि का प्रथम पथ है। आत्मानुभूति की बात भी इससे भिन्न नहीं रह सकती, क्योंकि अध्यात्म में प्रेरित समाजाभिमुखी व्यवहार नैतिकता है और अध्यात्म से प्रेरित स्वाभिमुखी व्यवहार आत्मानुभूति है। समाज और राष्ट्र के सन्दर्भ में धर्म या अध्यात्म का जोड़ने में व्यक्ति का जीवन सहज ही उन उन स्थितियों से प्रभावित हो जाता है। अतः हम यह बात स्वीकार करनी होगी कि नैतिकता दृष्टि और समष्टि—दोनों पर अपना विशेष प्रभाव छोड़ती है।

प्रश्न—कुछ व्यक्ति प्रशमा पारितोषिक आदि प्रलोभना में आकर नैतिक दायित्व के प्रति जागरूक होते हैं और नैतिक मूल्यों के उल्लंघन से प्राप्त होने वाले दंड अथवा सामाजिक अस्मानना व भय से अनैतिक कर्मों से बचते हैं। नैतिकता की दृष्टि में एनी परिस्थितियाँ का क्या मूल्य है?

उत्तर—नैतिकता के ये दोना ही उद्देश्य मूलस्पर्शी नहीं हैं। ये उभरे प्रासंगिक परिणाम हैं। जो व्यक्ति नैतिक नियमों का पालन करता, उसको प्रशंसा मिलेगी। वह दंड का भागी नहीं बनगा और उसे सामाजिक अस्मानना भी नहीं मिलेगी। फिर भी ये उभरे प्रसंग फल हैं। नैतिकता का मूलभूत उद्देश्य है चित्त की शुद्धि। अप्रामाणिकता से व्यक्ति के चित्त पर जो मल एकत्रित होता है, उसके बुरे मन्वार और अधिक पुष्ट होते हैं। बुरे मन्वारों के कारण व्यक्ति को उम

समय इतना अनुभव नहीं होता कि वह कोई बुरा काम कर रहा है किन्तु जब वह मल संचित होता जाता है और इतना घनीभूत हो जाता है कि व्यक्ति उसे अनुभव किये बिना नहीं रह पाता। उस स्थिति में उसको घार अनुताप का अनुभव होता है और कभी-कभी तो उस पर पागलपन छा जाता है।

जिस व्यक्ति ने सबसे पहले ऋणुबम का निर्माण किया था, प्रारम्भ में वह अपनी सफलता पर खुश रहा होगा। किन्तु जापान में जब उस बम का प्रयोग हुआ और हिरोशिमा में ध्वस की लहर दौड़ गयी, उस समय वह बर्णानिक बीखला गया। इस ध्वस का निमित्त मैं हूँ सारी हत्याया का दोष मेरे सिर पर है, इस सवेदना ने उसको बहुत अधिक अशान्त बना दिया।

सम्राट् अशोक ने भयकर युद्ध लड़ा। जब उसकी आँखें खुली तो एक एक कर सारी द्रावक स्थितियाँ उनके सामने आ गयीं। विजय के उन क्षणों में वे अत्यन्त खिन्न हो गये।

बड़े-बड़े पापी, चोर, डाकू आदि एक समय पाप के लिए समर्पित रहते हैं, किन्तु उनके जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब उन्हें पाप से घणा हो जाती है। एक बिन्दु पर पहुँचने के बाद उनका हृदय बदलता है और उनकी चेतना के केन्द्र में विस्फोट हो जाता है। प्रथम ऋषि वाल्मीकि आदि के अनेक निदर्शन हमारे सामने हैं, जो अपने जीवन के पूर्व और अन्तिम भाग में सर्वथा परिवर्तित-से प्रतीत होते हैं।

इससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि व्यक्ति चित्त पर मल जमत-जमते चरम सीमा तक पहुँच जाता है, तब उसमें स्वाभाविक रूप से एक विस्फोट होता है, जो मल की जमी हुई परता को उतारकर व्यक्ति का अपने भीतर झाँकने के लिए प्रेरित करता है।

प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, अवमानना आदि भी व्यक्ति के नैतिक होने में निमित्त बनते हैं, पर ये समग्र जीवन को रूपान्तरित नहीं कर सकते। इसलिए उनको मुख्य उद्देश्य नहीं माना जा सकता। नैतिक आदर्शों को अपनाते समय किसी भी परिस्थिति में मूल उद्देश्य की विस्मृति न हो, यह आवश्यक है। इसलिए मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अणुबम के मंच से हम जिस नैतिकता की चर्चा करते हैं, वह अध्यात्म-संबलित नैतिकता है। इसका सम्बन्ध चतसिक निमलता और व्यवहारों की पवित्रता से है। दूसरे कारण निमित्तमात्र बन सकते हैं, पर व नैतिकता के उपादान नहीं हो सकते।

भारतीय दर्शनों में मोक्ष सबधी धारणाए

प्रश्न—भारतीय दर्शन में जीवन का चरम लक्ष्य या परम श्रेयस मोक्ष का माना गया है। इसकी उपलब्धि के लिए नैतिक मूल्यों की क्या अपेक्षा है? नैतिक मूल्यों की धारणाए सामाजिक अपेक्षा और मानवीय कर्तव्य से अनुबन्धित रहती हैं जबकि मुमुक्षु व्यक्ति को असामाजिक और अव्यावहारिक बनना होता है।

उत्तर—मोक्ष साधना का इच्छुक व्यक्ति भी समाज में जाता है। समाज में जाने वाले हर व्यक्ति के लिए सामाजिक होना जरूरी है। सामाजिक व्यक्ति का व्यवहार उसकी सामाजिकता की कसौटी बनता है। अर्थ व्यक्तियों के लिए सद व्यवहार की नियामकता नहीं होती, पर एक मुमुक्षु व्यक्ति के लिए उसकी अपरिहायता है। अर्थ लोगो को नैतिक नियम अलग से स्वीकार करने पड़ते हैं, जबकि मोक्षार्थी को वे स्वतः प्राप्त हैं।

मोक्ष-साधक व्यक्ति अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को प्रतिष्ठा देता है, वह सामाजिकता की दृष्टि से नहीं देता। वह जिस आदर्श को सामने रखकर चलता है, उसका जो स्वप्न है, उससे नैतिकता सहज फलित होती है। नैतिक मूल्यों का अनुसरण करने के लिए उसे अनिश्चित रूप से प्रयत्न करने की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि उसकी कोई भी प्रवृत्ति नैतिकता की परिधि का अतिक्रमण नहीं करती।

अनैतिकता का मुख्य स्रोत है—क्रूरता। इसका दूसरा स्रोत है—प्रबल आसक्ति या अविर्गति। जो व्यक्ति मुमुक्षु होगा उसे सबसे पहले क्रूरता का परिहार करना ही होगा। क्रूर व्यक्ति कभी मोक्ष को साध नहीं सकता। इसी प्रकार जिस व्यक्ति की आकांक्षाएँ प्रबल हैं जो परिग्रह के अजन और सचयन में भासकत रहता है वह भी मोक्ष के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। क्रूरता और आसक्ति के छूट जाने से मनुष्य के जीवन में सहज रूपान्तरण घटित होता है। उसके बाद सामाजिक परिवेश में जीने पर भी वह अनैतिकता से ऊपर उठ जाता है और अपनी मजिल को उपलब्ध कर लेता है।

प्रश्न— क्रूरता और आगति की भाँति कुछ और भी तत्त्व हैं, जो मोक्ष में बाधक है। समाज में रहने वाला व्यक्ति उसे मुक्त नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में मुमुक्षु व्यक्ति को सामने अवरोध पड़ा नहीं होगा क्या ?

उत्तर—मोक्ष के साधक दो प्रकार के होते हैं—व्यक्तिगत साधना करने वाले और सामूहिक साधना करने वाले। जो व्यक्ति नितान्त वैयक्तिक होते हैं, वे अगला, बन्दराशा या पहाड़ा में चले जाते हैं और एकाकी जीवन जीते हैं। वे न तो समाज से कोई अपेक्षा रखते हैं और न उससे सम्बन्ध में कुछ साक्षर ही है। इस व्यक्तिता के लिए नैतिकता और अनैतिकता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि नैतिकता की ध्याय्यता समाज के सदस्य में होती है। अकेला व्यक्ति अध्यात्म का साधक होता है। व्यवहार की अपेक्षा नहीं होती है जहाँ एकत्व से द्वैत की सृष्टि हो जाती है। जहाँ द्वैत है वहाँ अध्यात्म की उन्नत धारणाओं को व्यवहार की भूमिका पर अवतरित करना होता है। व्यवहार के धरातल पर सामाजिक व्यक्ति को बँसना भी करने पड़ते हैं, जो मोक्ष के साधक नहीं होते। पर अशक्यता की स्थिति में उनको टालना कठिन हो जाता है। जैसे हिंसा आदि कुछ ऐसी बातें हैं जो अपरिहार्य हैं। किन्तु अपरिहार्य होने मात्र से इन्हें मोक्ष में साधक नहीं माना जा सकता। एक दृष्टि से ये मोक्ष के अवरोधक हैं पर अवरोधकों को भी तो धीरे धीरे पार किया जा सकता है।

जहाँ परम वैराग्य की स्थिति उपस्थित हो जाती है, वहाँ व्यक्ति सब अवरोधकों का एक साथ पार करने के लिए छलांग भर लेता है। किन्तु ऐसी क्षमता हर व्यक्ति में नहीं होती। इसलिए सामाजिक प्राणी क्रमिक विकास का पथ अपनाता है। वह एक एक साधन पर चढ़ता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसा मुमुक्षु व्यक्ति अवरोध उपस्थित होने पर विचलित नहीं होता किन्तु उसे अपने मार्ग से हटाकर मजिल तक पहुँच जाता है।

जो मुमुक्षु व्यक्ति व्रतों जीवन की यात्रा पर निकल पड़ते हैं उनके लिए अलग रूप से अनतिक्रमण को छोड़ने की अपेक्षा नहीं रहती। क्योंकि जो व्यक्ति अहिंसा या मंत्रों का सिद्धांत स्वीकार कर चलता है, वह किसी के भी प्रति क्रूरकर्म हो सकता है ? जिसका विवेक इतना जागृत हो गया है कि वह पशु पर भी अधिक भार लादना नहीं चाहता, वह एक मनुष्य का गला कैसे काट सकता है ? प्राणिमात्र के साथ आत्मोपम्य बुद्धि का विकास करने वाला अपने भाई को धोखा कैसे दे सकता है ? जिस व्यक्ति ने सत्य का व्रत स्वीकार कर लिया है, वह किसी भी परिस्थिति में अप्रामाणिक कैसे हो सकता है ? जिस व्यक्ति ने अभय को साध लिया है वह किसी दूसरे की अधिष्ठित वस्तु का अपहरण कैसे करेगा ? इन सब प्रश्नचिह्नों का विराम एक ही है कि व्रतों की भूमिका पर खड़ा व्यक्ति नैतिक मूल्यों का अतिक्रमण कर ही नहीं सकता। इसलिए नतिक्रमण की बात उन लोगों के लिए अपेक्षित

है जो व्रती या महाव्रती नहीं हैं।

प्रश्न—व्रती व्यक्ति की क्या पहचान है ? क्या भीना की स्थितप्रज्ञता के साथ व्रता का कोई सम्बन्ध है ?

उत्तर—व्रती व्यक्ति का परिभाषित करते हुए बताया गया है— नि शल्यो व्रती—जा शल्य रहित होता है, वह व्रती हो सकता है। शल्य तीन प्रकार का होता है—मायाशल्य निदानशल्य और मिथ्यादशनशल्य। मायावी व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। इस तथ्य का अभिव्यक्ति दत्त हुए राजपि भतहरि ने लिखा है—

ऐश्वर्यस्य विभूषणं मुजुनता शौचस्य वाक् सयम,
ज्ञानस्योपशमं श्रुतस्य विनयं वित्तस्य पात्रे व्ययं ।
अक्रोधस्तपसं क्षमा प्रभवितुं धमस्य निर्व्याजता,
सर्वेषामपि सर्व कारणमिदं शीलं परं भूषणम् ॥

—व्रत का भूषण है सौजन्य। वीरता का भूषण है वाकसयम। ज्ञान का भूषण है शांति। बहुश्रुतता का भूषण है विनय और जय का भूषण है उसका उचित पात्र में नियाजन। तपस्या का भूषण है अनुत्तेजना। सक्षम व्यक्ति का भूषण है क्षमा और धम का भूषण है निश्चलता। इन सनसे भी उत्कृष्ट भूषण है शील।

नि शल्य होने के लिए निश्चल होना बहुत जरूरी है। जब तक साधक माया से घिरा रहता है, उसकी साधना का परिणाम नहीं आ सकता। आध्यात्मिक उपलब्धियों का पात्र एकमात्र ऋजु व्यक्ति होता है।

निदान का अर्थ है भौतिक जाकाक्षा पूर्ति के साथ अपनी साधना को जोड़ना। यह स्थिति तीव्र आसक्ति की प्रतीक है। आकाक्षा की प्रबलता भी व्रती जीवन के विकास में अवरोध है।

तीसरा शल्य है मिथ्यादशन। यह दृष्टिकोण का मिथ्यात्व है। इससे मुक्त हुए बिना तत्त्व चिंतन और क्रिया दोनों ही असम्यक् रहती हैं। असम्यक् प्रवृत्ति का फल सम्यक् हो नहीं सकता। इसलिए दृष्टिकोण का परिभाजन भी अपेक्षित है।

जो व्यक्ति इन तीनों शलयों से मुक्त होता है, वह व्रती होता है और स्थितप्रज्ञता की दिशा में प्रस्थान भी कर देता है। स्थितप्रज्ञता भी क्रमिक विकास की चरम परिणति है। जैन दर्शन का वीतराग गीता का स्थितप्रज्ञ है। व्रतो की आराधना करने वाला व्यक्ति इस स्थिति को विकसित करता हुआ पूर्णता की ओर गति कर सकता है।

प्रश्न—यह सच है कि भारतीय दर्शन का परम तत्त्व मोक्ष है पर मासक सबंध में भी सब दर्शनों की धारणाएँ एक समान नहीं हैं। आप यह बताने का

अनुग्रह करें कि प्रमुख भारतीय दार्शनिकों की मोक्ष संबंधी धारणा क्या है ?

उत्तर—मोक्ष संबंधी धारणाओं की भिन्नता का कारण है मोक्ष के स्वरूप की भिन्नता। मोक्ष के स्वरूप को लेकर जा व्याख्या की गयी है, उनमें भी बहुरूपता है। अपनी अपनी तत्त्वनिरूपण की शली और परम्परा के अनुसार मोक्ष का जो स्वरूप विश्लेषित है, वह संक्षेप में इस प्रकार है—

बदन्त दशन के अनुसार परम सत्ता में विलीन होना ही मोक्ष है। इस दशन के अनुसार प्राणी की उत्पत्ति ईश्वर सापेक्ष नहीं है। वह ब्रह्म की माया है और उसी में विलीन हो जाती है और यह विलीनीकरण ही मोक्ष है।

नैयायिक दशन के अनुसार सब दुःखों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। मोक्ष दशा में मनुष्य बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा आदि सब विकृतियों से मुक्त हो जाता है।

साध्यदशन का मोक्ष प्रकृति के सबंध विच्छेद से फलित होता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है और इससे वियुक्त होते ही व्यक्ति मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है।

बौद्धों का मोक्ष है—निर्वाण। निर्वाण की स्थिति में वासना रूप सन्तति सबका समाप्त हो जाती है। ज्ञान-क्षण-मन्तति का जो प्रवाह होता है, वह टूट जाता है। शाब्दिक दृष्टि से निर्वाण का अर्थ है बुझना, शून्य हो जाना।

जैन दशन में आत्मा की स्वरूपोपलब्धि का नाम मोक्ष है। एक सीमाहीन कान से आत्मा कर्माणुओं से सश्लेष रहती है। उस सश्लेष को तोड़कर आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाती है। उसके बाद जन्म मृत्यु की परम्परा टूट जाती है और आत्मा का ज्योतिमय स्वरूप प्रकट हो जाता है।

इस प्रकार सभी आस्तिक दशनों में मोक्ष की चर्चा है, पर परम्परा भेद के कारण उसकी व्याख्या भिन्न भिन्न प्रकार से की गयी है। स्वरूप भेद और व्याख्या भेद की उपस्थिति में भारतीय दशनों का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष है और मोक्ष की साधना के लिए ब्रती जीवन या नतिक जीवन की अनिवार्यता भी स्वतः प्रमाणित है।

श्री बुबली नागरी भण्डा

पुस्तकालय एट नाननलय

स्टेशन रोड, बीकानेर

क्या नैतिकता अतिवर्जनीय है ?

प्रश्न— तीन मूल्यों की व्याख्या में शक्ति का जो साहित्यकारों में मतभेद नहीं है। वाण्ट शुभ मान्यता का विरोध शुभ मान्यता के ही नैतिकता मान्यता है। मुख्यतः व्याख्या मुख्यतः प्रकृति का शुभ मान्यता और विचारों का विचार जीवन की सुरक्षा का शुभ रूप में स्वीकृति देता है। जयन्ति जयन्ति व शक्ति साहित्यकारों के विचारों का अनुसार मान्यता में शुभ या अशुभ कुछ नहीं है। शुभ अशुभ की कल्पना कबल एक दृष्टिकोण है। उन तथ्यों का आधार पर नैतिक मूल्य सम्बन्धी धारणाओं में परस्पर विरोध की प्रतीति होती है। इन सब बातों में आपका क्या अभिमत है ?

उत्तर— वाण्ट का विचार का तर्क तर्क प्रश्न है, उसमें सहमत हान में कोई कठिनाई नहीं है। जन दृष्टिकोण का अनुसार शुभ का परिभाषित किया जाएगा उसका फलित होता है— मनुष्य की जो प्रकृति राग द्वेष रहित और समत्व युक्त है वह शुभ है। नैतिकता की ही मान्यता है जो शुभ है। जयन्ति नैतिकता का ही नहीं सकता। वाण्ट का शुभ और जन दशन का शुभयोग ही विदुषों पर एक ही जाता है। उस दृष्टि में नैतिकता की व्याख्या में कोई विप्रतिपत्ति नहीं आती।

मुख्यतः दृष्टिकोण का सम्बन्ध एक निष्ठावान् मानवदण्ड व्यापित नहीं हो सकता। क्या कि शुभ का निमित्त और अनुभूतियाँ में अन्त नहीं है। एका ही महान् मानवा मनुष्य के अभिप्राय पश्य पश्य हान है। एक व्यक्ति जिसको शुभ मानता है, वही दूसरे के लिए दुःख बन जाती है। जिस निमित्त से एक व्यक्ति का सुखानुभूति होती है वही दूसरे के लिए दुःख बन हो जाती है। इसलिए सुखवादी मूल्यों का एका तर्क नैतिक मूल्यों के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता।

जीवन की सुरक्षा और नैतिकता में अविनाभावो सम्बन्ध नहीं हो सकता। सुरक्षा का भाव जीवोविषा से जुड़ा हुआ है। व्यक्ति जीना चाहता है इसलिए वह अपने अस्तित्व का सुरक्षण रखन का प्रयत्न करता है। जीवित रहन के लिए

व्यक्ति युद्ध भी करता है तथा और भी ऐसी प्रवृत्तियाँ करता है, जिनके साथ नैतिकता का कोई सम्बन्ध नहीं है। जीवन की एदणा के परिवर्तन में उन प्रवृत्तियों का मूल्य हो सकता है, पर उनसे नैतिकता का निर्वाह कर पाना कठिन ही नहीं, असंभव प्रतीत होता है।

विकासवादी मनोवृत्ति को भी विभ्रज्यवादी दृष्टिकोण से परखना जरूरी है। क्योंकि जो व्यापारी अपना आर्थिक विकास करना चाहते हैं वे सबसे पहले नैतिकता को छोड़ते हैं। इसलिए विकास के साथ भी नैतिकता की अनिवार्यता नहीं है। वहाँ भी अनैतिकता का दोषा की उपस्थिति रहती है। विकास के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ नैतिकता की व्याप्ति होती है पर सभी क्षेत्रों में यह नियम लागू नहीं हो सकता।

शेक्सपियर के अभिमत को समझने से पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वह एक कवि है। इस सन्दर्भ में भी उसका कवि रूप ही उभरकर सामने आता है। कवि को कल्पना में नैतिकता या शुभ एक दृष्टिकोण तक सीमित रहता है। शुभ ही कबो हर तथ्य एक दृष्टिकोण ही होता है। किन्तु इसके साथ यह भी ध्यातय है कि कोई भी दृष्टिकोण निश्चित आधार के बिना निर्मित नहीं हो सकता। नैतिकता का जो दृष्टिकोण है, उसकी पृष्ठभूमि में दर्शन की एक लम्बी धारा रही है। इसके अतिरिक्त अनैतिकता के परिणाम भी व्यक्ति को ही भुगतने पड़ते हैं। उस समय वह कितने सक्लेश और मानसिक दुःख का अनुभव करता है। इस अनुभव के आधार पर वह एक दृष्टिकोण निर्मित करता है कि दूसरे को सताना स्वयं को दुःखी बनाना है। इस तथ्य को प्रारम्भ में कोई समझे या नहीं, पर नैतिकता और अनैतिकता के परिणाम निश्चित हैं, इसलिए शुभ एक दृष्टिकोण मात्र ही नहीं है।

प्रश्न—अंग्रेजी दार्शनिक जी० ई० मोर की धारणा है कि शुभ अनिवचनीय है। वह परम मूल्य है इसलिए उसकी परिभाषा करना कठिन है। यदि यह तथ्य सही है तो हम नैतिकता का परिभाषित कैसे कर सकते हैं ?

उत्तर—नैतिकता या शुभ को अनिवचनीय कहने का एकमात्र आधार है परिवर्तनशील नीति। नैतिकता का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है। व्यवहार की भूमिका पर वह बदलती रहती है। क्षेत्र, काल और परिस्थितियों के सन्दर्भ में नैतिक मूल्यों का स्वरूप बदलता रहता है, इस दृष्टि से उसे परिभाषा की परिधि में नहीं बाधा जा सकता। किन्तु नैतिकता का आधार कभी बदलता नहीं है। आधार शून्य नैतिकता व्यवहार बन ही नहीं सकती। इस स्थिति में नैतिकता को परिभाषित किया जा सकता है। वह परिभाषा इतनी व्यापक और स्थिर होती है कि किसी भी समय और परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकती है। वह परिभाषा है—राग-द्वेष शून्य आचरण। मनुष्य का वह व्यवहार जिसमें

गम द्वेष क्षीण और क्षीणतर होते जाते हैं, नैतिक मूल्य की अभिधा प्राप्त करता है ।

प्रश्न—मैंकञ्जी के अनुसार मूल्य के दो प्रकार हैं—निमित्त मूल्य और स्वलक्ष्य मूल्य । नैतिकता को किस मूल्य में प्रतिष्ठित किया जा सकता है ?

उत्तर—निमित्त मूल्य और स्वलक्ष्य मूल्य में से किसी भी मूल्य को एकान्त अस्वीकार नहीं किया जा सकता । क्योंकि इनकी यात्रा का प्रारम्भ एक साथ होता है । जैसे कोई दा यात्री एक ही स्टेशन से ट्रेन में चढ़े, उसी प्रकार जीवन के सामान्य पक्ष को प्रभावित करने में दोनों प्रकार के मूल्य अपेक्षित रहते हैं । मध्यवर्ती स्थान पर एक यात्री उतर जाता है और दूसरा अपनी गुर्र मजिल की प्रतीक्षा में यात्रा चालू रखता है । इसी प्रकार निमित्त मूल्य एक सीमा के बाद छूट जाते हैं और आत्मलक्ष्य मूल्य सहचारी बन रहते हैं ।

नैतिकता जीवन का आध्यात्मिक आधार है । अध्यात्म में अनुबधित कोई भी मूल्य होगा, वह आत्मलक्ष्य ही होगा । निमित्त मूल्य भी अध्यात्म को प्रभावित करते हैं किन्तु उनका प्रभाव कुछ विशेष परिस्थितियों में ही हो सकता है । हर परिस्थिति का निमित्त प्रभावित करे ही यह आवश्यक नहीं है ।

मैंकञ्जी के अनुसार निमित्त मूल्य वाली वस्तु वह होती है जो किसी अन्य उद्देश्य का साधन बनती है । जैसे भोजन का एक मूल्य है, पर यह सापक्ष तत्त्व है । भोजन का मूल्य इसीलिए है कि वह मनुष्य के जीवित रहने का साधन है । इसी प्रकार परिश्रम का मूल्य है । क्योंकि वह आजीविका का साधन बनता है । भोजन और परिश्रम का मूल्य जीवन सापेक्ष है । यदि जीवन का कोई मूल्य नहीं तो माजत और परिश्रम भी मूल्यहीन हो जाते हैं । इस दृष्टि से निमित्त मूल्य गौण मूल्य है । किन्तु जो व्यक्ति नितान्त परिस्थितिवादी होत है, वे निमित्तों पर ही अधिक बल देते हैं ।

जो व्यक्ति आत्मलक्ष्य होत है, उनके लिए निमित्त गौण हो जाते हैं । पर कुछ निमित्त ऐसे भी हात हैं जो नैतिक धरातल से अनुबधित रहते हैं । जैसे मनुष्य के नैतिक बने रहने में उसके शुभ सफल निमित्त बनते हैं । निमित्त होने के बावजूद शुभ हो होता है । इसलिए उसे नैतिक मानने में कोई बाधा नहीं आती । यद्यपि काष्ठ के अभिमत से शुभ सफल को साधन नहीं बनाया जा सकता । क्योंकि यह एक ऐसा तत्त्व है जिसकी उपस्थिति प्रत्येक स्वलक्ष्य मूल्य में अनिवार्य है । कुछ व्यक्ति बुद्धि, प्रेम, सत्य, स्वतंत्रता आदि को स्वलक्ष्य मूल्य मानते हैं और कुछ लोग सत्य शिव सुन्दरम् का उक्त सीमा में परिगणित करते हैं । दृष्टिकोण की विभिन्नता अस्वाभाविक नहीं है, पर यह निश्चित है कि नैतिकता एक आध्यात्मिक मूल्य है और आध्यात्मिक मूल्य कभी गौण नहीं हो सकता, इसलिए वह स्वलक्ष्य मूल्य है ।

नैतिक मूल्यों का मातृदंड

प्रश्न—आचारशास्त्र के सदस्य म प्रसिद्ध विचारक लेमाण्ट ने अपना मत प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार आचार दशन दो प्रकार का है—परम्परावादी और मानवतावादी। परम्परावादी नैतिक दशन बतमान के प्रति उदासीन रहता है और पारलौकिक एषणाओं को महत्त्व देता है। मानवतावादी दृष्टिकोण इस जीवन के प्रति आस्था व्यक्त करता है, इसलिए वह इसी जीवन के सुख-दुःख के सम्बन्ध में सोचता है और इसे ही सुखी बनाने का प्रयत्न करता है। आपकी दृष्टि में इन दोनों अभिमतों में किसी एक का अधिक मूल्य है या दोनों का सापेक्ष मूल्य है ?

उत्तर—किसी भी मूल्य को एकांत दृष्टि से परखना उस मूल्य के साथ याय नहीं हो सकता। प्रत्येक वस्तु अनन्तधर्मा होती है। ऐसी स्थिति में उसके सभी धर्मों को ध्यान में रखकर ही उचित मूल्यांकन किया जा सकता है। आचार दशन का परम्परावादी दृष्टिकोण धार्मिक परम्परा से अनुर्वाधत है। इसमें पूज्यम और पुनज्यम दोनों को स्वीकार किया गया है इसलिए बतमान से भी अधिक मूल्य पारलौकिक मूल्यों को दिया जा सकता है। केवल परम्परा के आधार पर चलने से यथाथ की उपेक्षा हो जाती है।

मानवतावादी आधुनिक चिन्तन बतमानपरक है, वह प्रत्यक्ष पर विश्वास करता है। प्रत्यक्ष में मनुष्य को श्रेष्ठ माना जाता है अतः मूल्य निर्धारण की दृष्टि से उसी को महत्त्व मिलता है। मनुष्य जाति की महत्ता स्थापित होने पर पारलौकिक दृष्टिकोण गौण हो जाता है और केवल बतमान सामने रहता है।

उक्त दोनों दृष्टिकोणों का अपने-अपने स्थान पर महत्त्व है। फिर भी निरपेक्ष चिन्तन से सही मूल्यांकन नहीं हो सकता। इसलिए सापेक्ष दृष्टि का उपयोग होना आवश्यक है। आज सूक्ष्म शरीर के सम्बन्ध में विशेष खोज हो रही है। बतमान के परामनोवैज्ञानिक जिस सत्य तक पहुँचे हैं और पहुँच रहे हैं, उससे जितनी धारणाएँ स्पष्ट होंगी, पुरानी परम्पराएँ बलती जाएँगी।

मानवतावादी चिन्तक स्थूल शरीर के आधार पर निष्कण निकालकर सिद्धांत

स्थापित करत है। सूक्ष्म शरीर सम्बन्धी धारणाओं से उन सिद्धांतों में भी परिवर्तन की संभावना स्पष्ट उभर जाती है। जिन प्रकार मनाविज्ञान का विकास होने पर अव्यक्त मन की राज हुई और चतन मन का आधार पर हान वाले अनेक धारणाएँ बदल गयीं, इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के रहस्या का उद्घाटन मानवतावादी दृष्टिकोण को भी नया आयाम दे सकता है।

इस सदर्भ में एक बात यह भी ज्ञातव्य है कि अपनी पहुँच से परे होने मात्र से पारलौकिक सत्ता का अस्वीकार नहीं किया जा सकता। शरीर शास्त्रीय शोध में शरीरस्थ ग्रहिया के सम्बन्ध में नया सिद्धान्त सामने आया है। उसके अनुसार व्यक्ति में आनुवंशिक या वर्तमान के संस्कार ही सत्रिय नहीं होते, कुछ अज्ञात संस्कार भी काम करते हैं। वे ही अत्यंत सूक्ष्म शक्तियों से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अज्ञात हान पर भी पारलौकिक सत्ता का उकारा नहीं जा सकता। उसे स्वीकार करने में नतिवता के सिद्धान्तों में भी अपने आप कुछ नया जुड़ ही जाता है।

इन सब दृष्टियों से विचार कर व्यक्ति को किसी एक ही बिंदु पर रूकना नहीं चाहिए। दोनों विचार पद्धतियों को समुक्त और समन्वित दृष्टि से दखन पर अच्छा परिणाम जा सकता है।

प्रश्न—मानवतावादी विचारकों में प्लेटो, अरस्तू, लमाण्ट जाकमार्तिता, रसलवारनर फिट्टे, सी० वी० गनॉट, डब्ल्यू लेविन आदि का नाम प्रमुख रूप से आता है। ये सभी मानवीय गुणों के विकास में नतिवता की प्रस्थापना करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हम यह स्वीकार कर लें कि नतिव मूल्यों का मानदण्ड मनुष्य ही है।

उत्तर—नैतिक और अनैतिक दोनों प्रकार के मूल्यों का मापन मनुष्य ही हो सकता है क्योंकि अच्छा और बुरा हर व्यवहार करने की क्षमता मनुष्य में ही होती है। क्षमताहीन प्राणी का कोई मूल्य नहीं होता। पशुओं में भी जिनकी क्षमता विकसित होती है वे अपना मूल्य बढ़ा लेते हैं। जासूसी कुत्तों का मूल्य पचास हजार रुपये तक हो जाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सर्वोपरि मूल्य बौद्धिक क्षमता का है मस्तिष्काय क्षमता का है और वह मनुष्य में होती है। इसलिए उसी के आधार पर मूल्यांकन हाता है।

सामान्यतः स्थावर जीवों की चेतना ऐंद्रियिक या संवेदना के स्तर तक विकसित होती है। यह चेतना चतुष्पत्ति में कुछ विकसित होती है। पौधों की सताने वाले व्यक्ति की उपस्थिति का आभास होत ही उसमें प्रकम्पन होने लगता है। उसकी अभिव्यक्ति यत्रा से हो जाती है। यह स्थिति आकस्मिक होती है या वास्तविक इसकी जाच हनु तीन चार व्यक्तियों को उस पौधे के समीप ल जाया गया। सामान्य व्यक्तियों की निकटता से कोई प्रकम्पन नहीं हुआ, पर उस

व्यक्ति के पहुँचते ही पुनः प्रकम्पन शुरू हो गए। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि संवेदना की शक्ति वनस्पति में अधिक है। बौद्धिकता के विकास में संवेदनशक्ति क्षीण हो जाती है, यही कारण है कि सृष्टि संवेदना मनुष्य में कम होती है।

बौद्धिक विकास में निमित्त बनता है यूरिक एसिड नामक तत्व जो कि मस्तिष्क में होता है। सामान्यतः यह तत्व पशु में अधिक बनता है पर इसके साथ एंजाइम (पाचक तत्व) की मात्रा अधिक होने से वह यूरिक एसिड को कम कर देता है और पशु की बौद्धिक क्षमता विकसित नहीं हो सकती। पंजाबी सिद्धान्त के अनुसार भी पशुओं और अन्य प्राणियों की चेतना इतनी विकसित नहीं होती।

विकसित चेतन्य में सम्पूर्ण हानि के कारण नैतिक और अनैतिक दोनों प्रकार के मूल्यों को प्रतिष्ठा देने वाला मनुष्य ही है। उसका प्रयोग, उसका विकास और उसकी शक्ति जहाँ विवेक और समय से अनुचित धत होती है वहाँ वह नैतिक मूल्यों का मानदण्ड बन जाती है और मूल्य विघटन का प्रयत्न कर वह अनैतिक हो जाता है। इस मूल्य प्रवृत्तियाँ मनुष्य और पशु में समान होती हैं। फिर भी अपनी बौद्धिक क्षमता का दुरुपयोग कर यह अनैतिकता अर्जित कर लेता है।

प्रश्न—डार्विन का क्रमविकासवाद मनुष्य के पूर्वजों को पशु और उससे भी छोटे प्राणियों के रूप में स्वीकृति देता है। कोई भी प्राणी अपनी चेतना का विकास कर आगे बढ़ता है तो विकास की यह क्षमता उसमें प्रारंभ से ही होनी चाहिए अन्यथा मनुष्य बनते ही उसमें क्षमता कहाँ से आ जाती है ?

उत्तर—क्रमिक विकासवाद के अनुसार मनुष्य सर्वोत्कृष्ट प्राणी है। एकाकीशील अभीवा उसका मूल है फिर क्रमिक विकास होते होते मनुष्य जैसी स्थिति प्राप्त होती है। किन्तु जन धर्म इस जैविक विकास को न मानकर विविध योनियों का स्वीकार करता है। जीवोत्पत्ति का एक प्रकार है समूच्छिद्य। इस योनि में विभिन्न रूपों में परिवर्तन हो सकता है पर गभज जीवों में एक प्राणी की दूसरे प्राणी के रूप में परिणति संभव नहीं है। यानि के नानात्व से जातियों प्रजातियों में संवर की संभावना रहती है। वनस्पति और पशुओं की भाँति मनुष्यों में भी संवर हो सकता है। फिर भी यह तथ्य मालूम होता है कि मनुष्य जाति का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से विकसित है। इस संबंध में डार्विन के क्रमविकासवाद का सिद्धांत कुछ नयी शोध और नयी स्थापनाओं की अपेक्षा रखता है।

पाश्चात्य दर्शन और मूल्य-निर्धारण

प्रश्न—पाश्चात्य दार्शनिकों ने मूल्यों के सम्बन्ध में विस्तार से चिन्तन किया है। उन्होंने वर्गीकृत रूप से आठ प्रकार के मूल्य निर्धारित किए हैं—शारीरिक, आर्थिक, मनोरञ्जक, सामाजिक, चारित्रिक, मोक्षार्थक, बौद्धिक और धार्मिक व ईश्वर विषयक। इनमें प्रथम तीन मूल्यों को शारीरिक माना गया है मध्यवर्ती दो मूल्यों को सामाजिक भावना मानी है और अंतिम तीन को आध्यात्मिक रूप में देखा गया है। इस मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में आपका क्या अभिमत है ?

उत्तर—मूल्यों के निर्धारण में मतभेद जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि मनुष्य के जीवन में इन सभी मूल्यों का महत्त्व है। मनुष्य का जीवन एक लम्बा यात्रा पथ है। इसमें बहुत सी बातों का सापेक्ष मूल्य होता है। एकमात्र लक्ष्य के चिन्तन करने का उनका महत्त्व प्रमाणित नहीं भी हो सकता है। परमात्मता अपने आपमें एक मूल्य है। जैन दर्शन के प्रति आस्थाशील व्यक्ति इस मूल्य को नकार ही नहीं सकता।

अब रहा प्रश्न मूल्यों के वर्गीकरण का। इसमें भी हम सापेक्ष दृष्टि का काम में लेना होगा। वैसे मनोरञ्जक मूल्यों का मानसिक मूल्य दिया जा सकता है पर मन भी तो शरीर सापेक्ष रहता है। इस स्थिति में मानसिक मूल्य शारीरिक मूल्य में अन्तर्निहित हो सकते हैं। पाश्चात्य दार्शनिकों ने चारित्रिक मूल्यों को सामाजिक मूल्यों के अन्तर्गत लिया है और मोक्षार्थक मूल्यों को आध्यात्मिक माना है। बाह्य परिवेश में यह मानदण्ड कुछ विपरीत प्रतीति देता है किन्तु गहराई से देखा जाए तो यह भी उचित है। क्योंकि चरित्र का मूल्य समाज में अधिक है। बहुत से चारित्रिक मूल्यों के मानदण्ड समाज सम्मन तत्त्व होते हैं। मोक्षार्थक दृष्टिकोण को आध्यात्मिक मानने में पीछे भी यही चिन्तन रहा होगा। सुन्दर बहो होता है जो जन्ममरण को प्रभावित करे। वैसे भारतीय दर्शन में मोक्ष सम्बन्धी स्वतंत्र मोक्षार्थक उपलक्षण नहीं है फिर भी सापेक्ष दृष्टि से उसका अपना मूल्य है और मानवीय मन का प्रभावित करने में उसकी विशेष जहता है।

प्रश्न—आपने अभी बताया कि भारतीय दशन में सौन्दर्य सम्बन्धी स्वतन्त्र मीमांसा नहीं है, पर, 'सत्य शिव, सुन्दर' की बात भी यत्र-तत्र सुनने को मिलती है। यह बात सही प्रतीत होती है कि यहाँ सौन्दर्य का आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। क्योंकि उस गहराई से सौन्दर्य की परख ही नहीं हुई। फिर भी समाहित मूल्यों की चर्चा में सौन्दर्य भी उपेक्षित नहीं रहा है। भारतीय दृष्टि से सत्य, शिव और सुन्दर को आप किस रूप में परिभाषित करते हैं ?

उत्तर—पाश्चात्य जगत् में सौन्दर्य का मूल्यांकन जिस रूप में हुआ है, उस रूप में यह भारतीय दशन में भीमासित नहीं हुआ। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय मानस सौन्दर्य से परिचित ही नहीं है। यहाँ सत्य, शिव और सौन्दर्य को इस प्रकार निरूपित किया गया है—

● वस्तु के यथायवादी स्वरूप और तदनु रूप दृष्टिकोण का नाम सत्य है।

● वस्तु के कल्याणत्मक पक्ष की अभिधा शिव है।

● वस्तु की वह क्षमता, जो मानव मन को अपनी ओर आकृष्ट कर सके, सौन्दर्य कहलाती है।

उक्त परिभाषाओं के सदृश भी दृष्टिकोण विशेष से अनुबोधित हैं क्योंकि शब्दमूलक व्याख्या सापेक्षता के बिना परिपूर्ण हो नहीं सकती। जहाँ भी मनुष्य का भावनात्मक अवरोध शब्दों की सीमा स्वीकार करता है एक अपेक्षा को धारण कर लेता है।

प्रश्न—पश्चिम के प्रख्यात विचारक जर्बन के अनुसार धर्म, धार्मिक परम्पराएँ और धार्मिक विश्वास मनुष्य के आर्थिक और सामाजिक जीवन के निमित्त मूल्य हैं। क्योंकि शरीर को सत्ता प्रत्यक्ष है और आत्मा ईश्वर आदि धारणाएँ परोक्ष हैं। जो प्रत्यक्ष है वह प्रधान है इसलिए परोक्षपरक मूल्य गौण होने के कारण मात्र निमित्त मूल्य होकर रह जाते हैं। इसके विपरीत भारतीय मनीषिदा न आर्थिक और सामाजिक मूल्यों को निमित्त मूल्यों को परिधि म लिया है। इन विस्वाद की स्थिति को आप क्या समाधान देते हैं ?

उत्तर—मानव जीवन के चार पक्ष हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्राचीन काल से ही चतुर्वर्गों के रूप में इनकी चर्चा होती है। अब प्रश्न यह है कि इनमें प्रधान कौन है ? महत्त्वपूर्ण क्या है ? जो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से सौचता है, वह अर्थ का महत्त्व स्थापित करेगा। चणक्य एक ऐसा व्यक्ति था, जिसने समाज में आर्थिक मूल्यों को प्रतिष्ठा देते हुए कहा—'अर्थ एव प्रधानमिति कीदृश्य'। इस व्याख्या में धर्म, काम और मोक्ष—सब अर्थ से पीछे रह जाते हैं। यहाँ केन्द्र में अर्थ है और तत्त्व परिधि में आए हैं।

अर्थ को केन्द्र बिन्दु मानकर चलने का एकमात्र कारण यही प्रतीत होता है कि आर्थिक स्थिति के आधार पर व्यक्ति का जीवन बनता है और बिगड़ता है।

जिस व्यक्ति का आधिकार समुन्नत होता है, उसने सामन विवास व नये आदाम गुला रहता है। सर्वे गुणा बाध्वाभाश्रयति— मनुष्य व सार पुन अध की छत्रछाया म ही पना प्रमत्त है। साधन सम्पन्न व्यक्ति बृष्ट नहीं करता हुआ भी सवसाधारण की श्रणी म ऊपर रहता है। पीठ पीछे उसकी बुलाई करने वाला म भी अधिकांग व्यक्ति उसके सामने प्रशसन बट जात है। यह सब अध की धुरी पर प्रमन वाली व्यवस्था म पटित हाता है।

धार्मिक पहनु की प्रधान मानकर रहने वाल व्यक्ति अधव्यवस्था की निमित्त मूल्य के रूप म स्वीकार करत है। उनकी दृष्टि म अध मात्र जीविका का साधन है। जीवन का साध्य न अध हो सकता है और न काम। जिस समाज या वय म अध और काम को अतिरिक्त मूल्य मिलता है वहाँ धार्मिक परम्पराओ और विस्वासों को घडित कर दिया जाता है। धर्म एक शाश्वत तत्त्व है। यह न ता कभी विपटित हो सकता है और न अपनी महत्त्व को कम कर सकता है। जो व्यक्ति इसे निमित्त मूल्य की श्रणी म लेत हैं उनकी विवधा उसी धर्म में होने चाहिए, जो सामाजिक रूप म सम्मत रहा है। आध्यात्मिक मूल्य कभी निमित्त मूल्य ही नहीं सकता।

मूल्य सभी मूल्यो का उद्गम-स्रोत एक है पर उनकी अवधारणा भिन्न भिन्न सार्वभौम न हानी है। एक सामाजिक व्यक्ति अध और काम से निरपेक्ष नहीं रह सकता। इसा प्रकार वह धर्म और मोक्ष की भी उमेधा नहीं कर पाता। उसके लिए सामाजिक और आध्यात्मिक तथ्या का सापेक्ष मूल्य है। सापेक्षता की वान जिस समय जीवनगत हो जाती है, ये विरोधी प्रतीतिया स्वयं निरस्त हो जाती हैं।

प्रश्न—पश्चिमी नैतिकता का उच्चतम स्तर समाज-कल्याण का स्तर है तथा उसके उच्चतम मूल्य व हैं जो समाज को आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक तृप्ति दे सकें। इस विचारधारा पर आपका टिप्पणी क्या है ?

उत्तर—समाज से भिन्न व्यक्ति का कोई अस्तित्व है, मैं इसे नहीं मानता। इससे भी आगे की बात सोचें तो समाज के माध्यम से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। ऐसी स्थिति म सामाजिक व्यक्ति के सामने समाज कल्याण की बात ही मुख्य रहती है। पर धर्म के पथ में व्यक्ति प्रधान होता है। वहा अस्तित्व की प्रधानता रहती है। अस्तित्व की प्रथम रश्मि है व्यक्ति और उसका अधिम विस्तार है समाज। विस्तारवादी नीति की दृष्टि से व्यक्ति समाज का एक पुर्जा मात्र है। वहा उनका अपना अस्तित्व धुंधला रहता है और समाज एक ज्योतिपुज के रूप म आविभूत हाता है। समाज के सदर्भ में भी नैतिकता को स्वीकृत नहीं देने का कोई आधार नहीं है क्योंकि समाज को टिकाए रखने वाला तत्त्व ही नैतिकता है।

उक्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज और व्यक्ति परस्पर सापेक्ष हैं इसी प्रकार समाज-कल्याण और धर्म भी एक-दूसरे से सवधा निरपेक्ष नहीं हैं। ये चिन्तन की दो धाराएँ हैं, जा दो भिन्न भिन्न दशना के आधार पर प्रवाहित हुई हैं। समाज-कल्याण का अपना मूल्य है और नैतिकता का अपना मूल्य है। हम इनका परस्पर मिश्रण नहीं करना चाहिए।

इच्छा-मडल और व्यक्तित्व का निर्माण

प्रश्न—मनुष्य में नैतिक और अनैतिक दोनों प्रकार की इच्छाएँ होती हैं। दोनों इच्छाएँ परस्पर विरोधी हैं। इनकी सहायस्थिति में मनुष्य अपने नैतिक बल का प्रबल बनाए रखने के लिए क्या करे ?

उत्तर—इच्छा का सम्बन्ध शरीर की मांग से भी होता है। वहाँ नैतिकता और अनैतिकता का बोध गौण हो जाता है और अपेक्षा प्रधान बन जाती है। आदमी भूखा है तो उसके मन में रोटी खाने की इच्छा उत्पन्न होती है। इस इच्छा की पूर्ति रोटी खाने से ही हो सकती है। खाने की इच्छा और खाना, इन दोनों में नैतिकता और अनैतिकता कुछ भी नहीं है। भोजन कैसे उपलब्ध होता है ? उसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति क्या-क्या करता है ? यह सारी प्रक्रिया सामाजिक स्तर पर आकर नैतिक या अनैतिक बनती है। स्वाभाविक इच्छा मात्र इच्छा है। वह कभी अनैतिक नहीं होती। पानी सदा पानी होता है। गन्दे नाल में आकर वह गन्दा पानी हो जाता है और साफ सुथरी नलिका से प्रवाहित होकर स्वच्छ बना रहता है। इसी प्रकार इच्छा पूर्ति का माध्यम सामाजिक मानदंडों से अनुबन्धित होकर नैतिक या अनैतिक बनते हैं। ये मानदंड परिवेश के आधार पर भी भिन्न-भिन्न हैं क्योंकि इनकी कोई निरपेक्ष निर्धारणा नहीं है।

जहाँ समाज है वहाँ कुछ बन्धन भी होते हैं। कुछ बन्धन आध्यात्मिक भी होते हैं पर उन्हें बन्धन न कहकर विवेक कहा जाए तो अधिक उचित होगा। सामाजिक बन्धनों से प्रतिकूल जो इच्छा जागृत होती है जिन जिन परिस्थितियों में जो कार्य निषिद्ध हैं उन्हें करने की भावना उत्पन्न हो और उन्हें उसी रूप में सम्पादित कर लिया जाए तो वह प्रवृत्ति अनैतिक हो जाती है। इस तथ्य को सपेक्ष में इस प्रकार समझा जा सकता है कि सामाजिक वजनाओं का अतिक्रमण करने वाली प्रवृत्तियाँ से अनुबन्धित इच्छा अनैतिक है तथा आध्यात्मिक विवेक के परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति की असयत और उच्च छल इच्छाएँ अनैतिक होती हैं।

अब रहा प्रश्न नैतिक इच्छा की प्रबलता का। सयत और श्रृंखलित इच्छा नैतिक इच्छा है। ऐसी इच्छा की जागृति और प्रबलता का पहला साधन है विवेक

जागरण । विवेक जागरण से पहले नैतिकता और अनैतिकता का सम्यक अवबोध भी आवश्यक है । ज्ञान और विवेक के योग से इच्छा शक्ति को प्रबलतम बनाया जा सकता है ।

इसके लिए दूसरा उपाय है—परिणाम-दर्शन । व्यक्ति जो काम करता है, उसकी निष्पत्ति क्या होगी ? यह बात पहले से ही ध्यान में आ जाये तो बहुत-सी अवाञ्छनीय प्रवृत्तियों से मुक्ति मिल सकती है । बहुत बार ऐसा होता है कि कोई-कोई इच्छा वर्तमान में बहुत प्रिय लगती है, पर उसका परिणाम सुखद नहीं होता । खुजली का रोगी जिस समय अपना शरीर खुजलाता है, उसे असीम सुख मिलता है । पर उस खुजलाने के दुष्परिणाम । कोई भी समझदार व्यक्ति अपरिचित नहीं है । भगवान् महावीर ने इस सत्य को अभिव्यक्ति देते हुए कहा है—‘आयकदसी अहिय ति नच्चा’ । आतकदर्शी व्यक्ति सभावित अहित का ज्ञान कर वैसे प्रवृत्ति से अपना बचाव कर लेता है । वह सोचता है—‘खणमेतसोक्खा बहुकालदुबद्धा’—क्षणिक सुख देने वाली यह प्रवृत्ति दीर्घकालिक दुःख का हेतु है, इसलिए मुझे इसका व्यामोह नहीं करना चाहिए । इस प्रकार परिणाम-दर्शन की जागरणा से नैतिक इच्छा को बल मिल सकता है ।

किसी भी इच्छा को पुष्ट करने का एक सशक्त माध्यम है ‘अभ्यास’ । ध्यान, तपस आदि आत्मो-मुखी साधनों का सतत अभ्यास करने से इच्छा शक्ति पुष्ट होती है और व्यक्ति अपनी चाह के अनुरूप कार्य करने में सफल हो जाता है ।

सतत व्यक्तियों के सान्निध्य से भी व्यक्ति अपनी नैतिक इच्छा को प्रबल बना सकता है । भारतीय दर्शन में सत्संग का जो मूल्य है, वह इसी तथ्य को लक्षित करता है । अनुकूल सम्पर्क में वैसे ही वातावरण मिलता है और वैसे ही चिन्तन-मनन होता है । इस प्रकार के और भी कुछ माध्यम हो सकते हैं, जो इच्छा शक्ति को प्रबल बनाने में निमित्त बनते हैं ?

प्रश्न—कुछ व्यक्ति चाहते हैं कि हम अनैतिक काम न करें, फिर भी उन्हें विवश होकर वैसे काम करने पड़ते हैं । ऐसा क्यों होता है ?

उत्तर—ऐसा होना अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि नैतिक और अनैतिक इच्छा के मध्य निरंतर संघर्ष चलता रहता है । इस संघर्ष का निमित्त परिस्थिति हो सकती है और समय भी हो सकता है । निमित्त कुछ भी हो, यह तब तक होता रहता है जब तक चाह पुष्ट नहीं हो पाती । पुष्ट चाह का निर्माण होने के बाद व्यक्ति परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता, किन्तु उसका मोड़ देता है ।

इच्छा से विपरीत काम में प्रवृत्ति का एक निमित्त है, अवचेतन मन । नैतिक काम करने की इच्छा मनुष्य के चेतन मन में है । वह जब तक अवचेतन मन में सक्रान्त नहीं हो जाती, इन्द्र समाप्त नहीं होता । जहाँ चेतन और अवचेतन मन अथवा ब्राह्म और अन्तर्मन में एकत्व स्थापित हो जाता है, वहाँ प्रायः अनीप्सित

प्रवृत्ति नहीं होती। बदाचित्त बरगी भी पड़े जो जल में बसत की भाँति इन प्रवृत्ति में साथ कोई लगाव नहीं रहता।

चेतन मन की चाह को पुष्ट करने के लिए उसे अवचेतन मन तक पहुँचाना जरूरी है। उसके आध्यात्मिक साधन हैं ध्यान, बायोरसग आदि। इनके अभ्यास में सूक्ष्म स्तर पर परिवर्तन घटित होता है। पचास वर्ष तक लम्ब-लम्बे उपवास करने से बर्तमान में जितना परिवर्तन नहीं होना, उतना एक वर्ष की ध्यान-साधना से हो सकता है। क्योंकि उपवास से स्थूल शरीर तपता है और ध्यान का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर भी होता है। सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जो घटित होता है वह चेतन और अवचेतन दोनों मनो को प्रभावित कर उनके मध्य होने वाले सघर्ष को समाप्त कर देता है।

प्रश्न—मैंने ऊँची के अनुसार अच्छे या बुरे किसी भी काम के लिए व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होता। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में इच्छाओं के मडल होते हैं। कुछ मडलों के प्रभाव से अच्छे व्यवहार होते हैं और कुछ मडल पाशविक प्रेरणा दत्त हैं। व्यक्ति के चरित्र एवं व्यक्तित्व के निर्माण में उसके स्थायी इच्छामडल ही काम करते हैं। इस अभिमत के साथ आपका क्या दृष्टिकोण है?

उत्तर—इच्छामडल मनुष्य का निर्माण करते हैं और इच्छामडल का निर्माण स्वयं मनुष्य होता है। इसलिए एकान्तत यह मानना उचित नहीं है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के निर्माण में सबका पराधीन है। यह सही है कि व्यक्ति न उसे कर्म किये हैं उसे बैसा ही भोग करना पड़ता है। कर्म फल भोगते समय नहीं क्रिया होती है और उसका भी निश्चित परिणाम होता है। किन्तु इसके साथ यह भी ज्ञातव्य है कि एक तरफ ऐसा भी है जो व्यक्ति के चेतन को सदा प्रज्वलित रखता है। वह है पारिणामिक भाव। केवल उदय भाव ही रहे तो व्यक्ति सबका निष्क्रिय हो जाता है और वह उन बड़ी-बड़ाई काम-वगणाओं का भोग करता रहता है। इस प्रकार बधा हुआ व्यक्ति अपना स्वतंत्र बतत्व रख ही नहीं सकता। मेरी दृष्टि से दो धाराएँ समानान्तर चलती हैं। व्यक्ति काम को प्रभावित करता है और कर्मों का प्रभाव व्यक्ति पर होता है। पारिणामिक भाव और उदय भाव दोनों साथ-साथ चलते हैं। यदि इस तथ्य को स्वीकार न करें, तो 'अप्या कृता विकृता य' आत्मा के स्वतंत्र बतत्व का सिद्धान्त स्थापित हो ही नहीं सकता।

प्रश्न—नैतिकता के सन्दर्भ में मानवीय अधिकार की समस्या भी जटिल हो जाती है। नैतिक दृष्टि से एक काम गलत होता है, पर वैधानिक दृष्टि से वह सम्मत होता है। जैसे ड्रेड स्काट नामक एक हथौड़ी दास था। वह अपने मालिक को छोड़कर भाग गया। कुछ लोगों ने उसको सहयोग दिया। मालिक ने उन पर अभियोग लगाया कि यह दास मेरी सम्पत्ति है, इसे स्वतंत्र रखने के लिए प्रयत्न

शौल व्यक्ति अवधानिक काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें दृष्टि करना चाहिए। इस प्रकार के नैतिक और अध्यात्मिक सघष की स्थिति में एक नैतिक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है ?

उत्तर—जिन लोगों का नैतिकता में गहरा विश्वास है वे हर मूल्य पर सघष धेतन के लिए तैयार रहेंगे पर नैतिक मूल्यों का निषेधित नहीं होने देंगे। जो विधान दास प्रथा को मान्यता देता है वह मानवीय स्वतंत्रता की हत्या करता है। क्योंकि वह मानव हित के प्रतिकूल है। ऐसे विधानों में सशोधन की अपेक्षा रहती है। अनुचित हान पर भी जिन विधानों में सशोधन नहीं होता वहां प्रतिरोधात्मक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। गांधीजी ने नमक कानून के विरोध में सत्याग्रह किया था। इसी प्रकार मानवीय हितों के प्रतिकूल विधानों के प्रतिपक्ष में खड़े होने वाले व्यक्तियों को सघषों से मुकाबला करना ही पड़ता है।

अनुचित सरकारी कानून से भी अधिक मूल्य देता है हृदय परिवर्तन के सिद्धांत का। विधायक हो या सामान्य नागरिक अमानवीय कृतियों के प्रति उनके मन में प्रकम्पन होगा तभी वे उनका प्रतिकार कर सकेंगे। जब मनुष्य मात्र की आत्मा में समत्व बुद्धि विकसित हो जाती है तो वैसा कोई विधान टिक ही नहीं सकता। किसी परिस्थिति में ऐसा न हो तो फिर नैतिकता के प्रति आस्थाशील और समर्पित व्यक्ति सघष को 'योता' देकर भी अपनी नीति पर खड़े रहते हैं।

श्री जुबली नागरी भण्डार

दुर्गापुर एव वाननालय

स्टेशन रोड, बीकानेर

मूल वृत्तियाँ और नैतिक मूल्य

प्रश्न—कुछ व्यक्ति निर्वाणवादी होते हैं और कुछ लोग मोक्ष में विश्वास नहीं करते। जो मोक्ष को नहीं मानते और पुनर्जन्म तथा कर्मों के फलभोग को भी अपनी स्वीकृति नहीं देते उनका विचारधारा में नैतिक और अनैतिक मूल्य विशेष महत्त्व नहीं रखते। किन्तु जिनकी धारणा में मोक्ष का अस्तित्व है और वही जिनका अन्तिम लक्ष्य है, उनकी मानसिक वृत्तियाँ, बौद्धिक धारणाएँ और रचनात्मक प्रवृत्तियाँ क्या स्वयं ही नैतिक हो सकती हैं।

उत्तर—मोक्ष की भावना या अवधारणा केवल मान्यता के स्तर पर ही होती तो उसका फलित नैतिकता नहीं हो सकता। किन्तु व्यक्ति की अवधारणा इतनी पुष्ट हो जाये कि वह अनुभूति के स्तर पर उतर आए तो नैतिकता स्वतः प्राप्त संस्कार बन जाती है। क्योंकि आचरण अनुभूति का प्रतिफलन है अथवा प्रगाढ़ अनुभूति का नाम ही आचरण है।

जिस व्यक्ति के स्वीकृत सिद्धांत और आचरण के मध्य श्रद्धा या अनुभूति की प्रगाढ़ता का पुल निर्मित हो जाता है वह व्यक्ति निश्चित रूप से नैतिक हो जाता है। ओडी हर्ड अवधारणाओं के आधार पर नैतिकता की बात मात्र स्वप्न या कल्पना ही रहती है क्योंकि उनमें अनुभूति तत्त्व सवथा गौण होता है।

सबसे बड़ी समस्या यही है कि मनुष्य मान्यता के स्तर पर ही मोक्षवादी रहता है, उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न ही नहीं होता। इसलिए अच्छे सिद्धांतों की जानकारी होती है, वह वाइमात्र होकर रह जाती है। उसका कोई वास्तविक उपयोग नहीं होता। भगवान् महावीर ने कहा कि केवल ज्ञान या केवल मान्यता धर्म की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। ज्ञान, दर्शन और चरित्र की सर्वांगीण मोक्षमाग है। केवल ज्ञानवाद, आस्थावाद या आचरणावाद जीवन की एक दिशा है। यह एक दिशा जिस समय बहु-आयामी बन जाती है, ज्ञान के साथ आस्था और आचरण का जड़ें मजबूत हो जाती हैं, उसी स्थिति में मोक्ष की अवधारणा व्यक्ति को नैतिक बना सकती है।

प्रश्न—आपने अभी बताया कि मोक्ष तत्त्व की धारणा आत्मानुभूति के स्तर

पर अनैतिकता की धूप अणुव्रत की छतरी

पर होने से ही उसका फलित नैतिकता हो सकता है, अथवा नहीं। पर पाश्चात्य विचारक 'अरबन' के अनुसार सम्पूर्ण आत्मानुभूति की स्थिति दुर्लभ है। ऐसी स्थिति में क्या यह मान लिया जाये कि नैतिकता भी सुलभ नहीं है ?

उत्तर—प्राथमिक धरातल पर सम्पूर्ण आत्मानुभूति की बात में भी नहीं करता। अनुभूति का क्रमिक विकास होता है। अनुभूति जितनी प्रबल होती है, आचरण उतना ही पुष्ट होता है। क्योंकि ये दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। नैतिक आचरण की पूणता का सम्बन्ध अनुभूति की पूणता के साथ ही है जब तक यह स्थिति अप्राप्य रहती है, धार्मिक पूणता भी प्राप्त नहीं हो पाती।

प्रश्न—अनुभूति को परिपुष्ट करने का उपाय क्या है ?

उत्तर—अनुभूति का सरलतम मार्ग है गंभीर चिन्तन, गंभीर मन्त्र सन्धि चित्त की एकाग्रता। मनुष्य का चित्त चञ्चल है। चञ्चलता का निरोध होता है मन को किसी द्वातम्बन पर केन्द्रित करने से। भगवान् के सामने प्रश्न आया— भते ! एष अग्र (आत्मन्वन) पर मन को स्थापित करने से जीव क्या प्राप्त करता है ? भगवान् ने उत्तर दिया—एकाग्र मन की स्थापना से वह चित्त का निरोध करता है। मन का गहरा सन्निवेश ध्येय की निर्मिति में होता है, तब ध्येय भी पुष्ट हो जाता है। जब तक ध्येय में चित्त की संयोजना नहीं होती, समग्रता से स्मृति सम-वताहार नहीं होता तब तक ध्याता और ध्येय में तादात्म्य स्थापित नहीं हो सकता। तादात्म्य के बिना अनुभूति परिपुष्ट नहीं होती।

प्रश्न—मनुष्य की प्रवृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं—मूल और अजित। अजित वृत्तियाँ म परिशोधन की बात गम्य होती हैं, पर जो वृत्तियाँ मूल हैं, जैसे भोजन बढ़ने की वृत्ति, काम की वृत्ति, सग्रह करने की वृत्ति, सडाकू वृत्ति आदि, इनको नैतिक कैसे बनाया जा सकता है ?

उत्तर—मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों की पूर्ति के साधन सशोधित होकर नैतिक धारणा प्राप्त कर लेते हैं। मूलतः भूख, काम, सग्रह या सडाई की वृत्ति नैतिक-अनैतिक कुछ नहीं है। क्याकि व्यक्ति की वृत्ति स्वगत होती है। जब तक स्वगत वृत्ति दूसरों से सम्बन्धित नहीं बन जाती, वह अनैतिक या नैतिक नहीं होती, यह तथ्य पहले स्पष्ट किया जा चुका है। मूलतः इन वृत्तियों का सम्बन्ध व्यक्तिगत गुण-दोषों से है। भूख, काम आदि वृत्तियाँ भी क्रियाव्ययन के सन्दर्भ में नैतिकता और अनैतिकता से जुड़ती हैं।

भूख मूल प्रवृत्ति है। इसे मिटाने के लिए व्यक्ति अर्थात्जन करता है। अर्थ की उपलब्धि समाज-सम्मत पद्धति से भी हो सकती है और चारी डकैती से भी हो सकती है। प्रथम पद्धति परिष्कृत है और दूसरी अपरिष्कृत। दूसरे के प्रति अन्याय करके अर्थात्जन नहीं करना, इस भावना से अनैतिकता का परिष्कार होता है। परिष्कार के लिए समय की अपेक्षा है। जहा समय का प्रवेश है, वहाँ नैतिकता

संज्ञक रूप से मित्र होनी है।

काम भी एक स्वाभाविक वृत्ति है। अनियमित काम भावना अनैतिकता का जन्म देती है। किन्तु वही जब अपनी विवाहित पत्नी में केंद्रित हो जाता है तब यह वृत्ति-परिष्कार की दिशा हो जाती है। स्वदार-सनाप व्रत का मूल्य इसी सादम में है।

मनुष्य के पूरे शरीर में विष व्याप्त हो जाता है ता किमी विष बस उसकी चिकित्सा करायी जाती है। वह शरीर में फले हुए विष का एक बिन्दु पर केंद्रित करता है, फिर उस निकालकर समूचे शरीर को निर्विष बना देता है।

असौम्य काम वृत्ति को विवाह की सीमा में बाधने का अर्थ है व्यक्ति का समय जगत के प्रति निर्विषीकरण। उसके मन में काम का जो विष है वह एक बिन्दु पर केंद्रित हो गया। इस के द्वािकरण के बाद व्यक्ति जब चाहे अकाम की दिशा में गति कर सकता है। काम भावना को कला और सस्कृति के क्षेत्र में रूपान्तरित करके भी उसमें सशोधन किया जा सकता है।

संग्रह की वृत्ति में भी अर्थ प्राप्ति के खाता की शुद्धि पर ध्यान देकर परिष्कार किया जा सकता है। इसी प्रकार लडाकू वृत्ति का अपन भीतर देखने का दृष्टिकाण निर्मित कर परिष्कृत किया जाता है। दूसरा को देखने का अर्थ है— लडाई को प्रोत्साहन। अपने प्रति देखने से व्यक्ति अपनी दुबलताओं और अपने से विजातीय तत्वा को देख सकेगा। इस अंतर्दशन में उसकी लडाकू वृत्ति का मोर्चा कहीं बाहर न होकर भीतर होगा। एक सस्कृत कवि के शब्दा में—

‘अपराधिनि कोपश्चेत् कोपे कोप मय न ते’

—यदि तुम अपने दुश्मन पर गुस्सा करते हो तो गुस्से पर ही गुस्सा क्या नहीं करते? वही तो तुम्हारा सबसे प्रबल शत्रु है, अपराधी है।

इस प्रकार वृत्ति-परिष्कार की दिशा में आगे बढ़ता हुआ व्यक्ति किसी समय पूर्ण अहिंसक हो जाता है। इस स्थिति में पहुँचने के बाद न उस संग्रह की अपेक्षा रहती है और न कामुकता ही शेष रहती है। क्योंकि एक अहिंसक के लिए अपरिग्रही होना नितांत अपेक्षित है। अपरिग्रह के पूर्ण विकास की स्थिति सब कामनाओं और वासनाओं पर स्वयम् विजय है।

प्रश्न—कुछ लोगों का अभिमत है कि सद्गानुभूति, आत्मख्यापन और आत्महीनता की वृत्तियाँ चारित्रिक मूल्यों का आधार हैं क्या आत्मख्यापन और आत्महीनता का भाव भी चारित्रिक हो सकता है?

उत्तर—चारित्रिक मूल्यों की स्थापना के पीछे अनव उद्देश्य हैं। जिन प्रकार काव्य का सज्जन आनन्द और यश के लिए होता है उसी प्रकार आवरण की उच्चना भी यश के हेतु स्वीकृत की जाती है। कुछ व्यक्ति राष्ट्रीय और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए ऊँचा आचरण करने हैं और कुछ व्यक्ति केवल

आत्मख्यापन की दृष्टि से ही उम पय पर चलते हैं। आत्मख्यापन प्रतिष्ठा के साथ साथ व्यावसायिक लाभ भी देता है, इसलिए भी कुछ व्यक्ति इस माध्यम को अपनाते हैं। अमुक कम्पनी या फर्म किसी गलत प्रवृत्ति को प्रोत्साहन इसलिए नहीं देती कि वैसा करने से उनकी प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी। कुछ कम्पनियां तो अल्पकालीन घाटा बर्दाश्त करके भी अपना ख्यापन बरती हैं, क्योंकि उससे उन्हें दीर्घकालिक लाभ की संभावनाएँ रहती हैं।

मुनि एक विशेष प्रकार की वेशभूषा रखता है। यह भी एक दृष्टि से आत्मख्यापन है। गणधर गौतम श्रमण केशी के एक प्रश्न को उत्तरित करते हुए कहते हैं—लोगों को यह प्रतीति हो कि ये साधु हैं, इसलिए नाना प्रकार के उपकरणों की परिवर्तना की गयी है। जीवन-यात्रा को निभाना और 'मैं साधु हूँ' ऐसा ध्यान आते रहना—इस लोक में वेश धारण के ये प्रयोजन हैं।

आत्महीनता की बात भी सापेक्ष दृष्टि से मूल्य पाती है। साहित्यकारों और भगवद्भक्तों ने इस मूल्य का आश्रय लिया है। 'मो सम कौन कुटिल खल धामी' आदि पंक्तियाँ इसी तथ्य की अभिव्यक्ति हैं। इस पद्धति को अहं विसर्जन की प्रक्रिया के रूप में स्वीकृत किया गया है, इस दृष्टि से इसको चारित्रिक मूल्य का आधार माना जा सकता है। पर वास्तव में सहानुभूति, आत्मख्यापन और आत्महीनता आदि सभी तत्त्व चारित्रिक के मूल आधार नहीं हैं, स्वयंजात आधार नहीं हैं क्योंकि इनके साथ कोई-न-कोई त्रुटि जुड़ी हुई है।

अर्थतंत्र और नैतिकता

प्रश्न—आर्थिक दृष्टि में निश्चित और सामाजिक दृष्टि से सुरक्षित व्यक्ति आचारशास्त्र का व्यवहार की भूमिका पर उतारत म सुविधा अनुभव करता है। क्या भारतीय आचार-परम्परा या अणुव्रत के पास कोई ऐसी योजना है जो व्यक्ति को निश्चिन्तता और सुरक्षा दे सके ?

उत्तर—व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से निश्चिन्त बनाना और सुरक्षा देना उन्नत समाज-व्यवस्था का प्रतीक है। जिस समाज के व्यक्ति निश्चिन्त और सुरक्षित होते हैं वह बहुमुखी विकास कर सकता है, अथवा व्यक्ति की प्रतिभा और कायक्षमता उदरपूर्ति जैसे सामान्य काय में क्षीण हो जाती है। जिस राष्ट्र के नागरिक भोजन, आवास, चिकित्सा और शिक्षा की उचित सुविधा प्राप्त कर लेते हैं, वह राष्ट्र अध्यात्म और विज्ञान की नयी शोध के क्षेत्र में गतिशील हो सकता है।

व्यक्ति की चिन्ता और आशका के मूलभूत बिन्दु है—जीविका, बीमारी, बुढ़ापा आदि। जीविका मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। बीमारी और बुढ़ावस्था व्यक्ति को निरीह बना देती हैं। उस समय उसे किसी आलम्बन की अपेक्षा अनुभव होती है। इन सब स्थितियों के समाधान की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ सरकार के हाथ में हैं। सुरक्षा की व्यवस्था भी सरकारी व्यवस्थाओं से अनुबधित है। व्यवसाय के क्षेत्र में भी व्यक्ति कितना नतिक रहता है, यह प्रश्न भी व्यावसायिक परिस्थितियों और कानूना पर निर्भर है।

कोई भी आचार परम्परा, चाहे वह अणुव्रत की हो अथवा दूसरी, सत्तात्मक या अधिकारात्मक योजना नहीं दे सकती। उसके पास होती है नतिक बने रहने की मनाभूमिका के निर्माण की योजना। इस योजना में सब प्रकार के भय और आशकाओं को झेलने तथा उनका पार पाने की कल्पना है और है यथाथ से जूझने की क्षमता। व्यक्ति के सामन जितनी समस्याएँ आती हैं, उनका अन्तिम समाधान स्वयं उसी के पास होता है। बाहर के सारे समाधान अयथाथ और अधूरे होते हैं। इस प्रकार की मनोभूमिका का निर्माण होने के बाद व्यक्ति एक सीमा तक

निश्चिन्त और सुरक्षित हो जाता है ।

एक योजना अणुव्रत के मंच से बनी थी, जिसकी क्रियान्विति अभी तक नहीं हो पायी है । इसके अनुसार अणुव्रत में आस्था रखने वाले व्यक्तियों का एक अपना समाज हो । सगठित समाज-रचना समस्या का सीधा समाधान है । यद्यपि सारी समस्याएँ अन्तिम रूप से समाहित हो जाएँ, यह रास्ता बहुत लम्बा है । फिर भी प्रारम्भिक रूप से यह एक अच्छी प्रक्रिया हो सकती है । अकेला व्यक्ति किसी भी समस्या का सामना करता है, यह बहुत कठिन परिस्थिति है । समाज में शक्ति होती है और वह किसी भी नये वातावरण का निर्माण आसानी से करा सकता है । सामाजिक सगठन से मुकाबले की क्षमता बढ़ती है और एक सीमा तक सुविधा भी रहती है ।

अणुव्रत सवाहक की एक योजना और थी जो अणुव्रत समाज रचना की पुष्टि के लिए ही थी । इसका सम्बन्ध उन कार्यकर्ताओं से है जो अपना जीवन नैतिक आन्दोलन को गतिशील बनाये रखने में लगाने के लिए तत्पर हो । वे अपने पारिवारिक दायित्व से मुक्त रहकर काम करें और उनकी समस्या का हल समाज करे । इस प्रकार की और भी दूसरी योजनाएँ अणुव्रत के मंच से प्रस्तुत की जा सकती हैं, पर उनकी क्रियान्विति में समाज के पर्याप्त सहयोग की अपेक्षा को नकारा नहीं जा सकता ।

प्रश्न—कुछ विचारकों का दृष्टिकोण है कि जब तक मनुष्य की स्वायत्त मूलक मनोवृत्ति समाप्त नहीं होती है, पारस्परिक सघर्ष और युद्ध की स्थितियों का अस्तित्व है, तब तक मानव नैतिक नहीं हो सकता । जिस स्थिति में मनुष्य की नैतिकता सद्दिग्ध हो, उस स्थिति में नैतिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न ही क्यों हो ?

उत्तर—अधिकार में ही प्रकाश की अपेक्षा होती है । सहस्राणुसूय तेज से दीप्त रहे और कोई व्यक्ति विद्युत् के प्रकाश का उपयोग करे, यह उसकी समझदारी नहीं हो सकती । प्यास ही न हो तो पानी का क्या उपयोग है ? अथशास्त्र में उपयोगिता के नियम को स्पष्ट करते हुए समझाया गया है कि एक प्यासा व्यक्ति चार गिलास पानी पी लेना है । इन चारों गिलासों में पहले गिलास का जो मूल्य है, वह शेष तीन का नहीं है । क्योंकि एक गिलास पानी पीने के बाद प्यास उतनी तीव्र नहीं रहती । तीव्रता के अभाव में उत्तरोत्तर हर गिलास की उपयोगिता कम हो जाती है और एक समय ऐसा भी आता है जब पानी से भरा हुआ गिलास भी अकिञ्चित्कर हो जाता है ।

नैतिकता के बारे में इसी उपयोगितावाद की दृष्टि से चिन्तन करना जरूरी है । जिस समय स्वार्थी मनोभाव अधिक प्रबल हो, परस्पर सघर्ष की विकट स्थिति निर्मित हो, उस समय नैतिक मूल्यों का प्रसार जितना उपयोगी है, सामान्य स्थिति

मे वह उस रूप में उपयोगी नहीं होता। क्योंकि जिस समय मानवीय चेतना नैतिकता से सबलित हो, उसे नैतिक बनाने का उपदेश अकिञ्चित्कर है।

स्वाध और सधय मनुष्य की मौलिक वस्तिया हैं। ये वस्तिया अधिक तीव्र होगी तो नैतिकता की अपेक्षा भी उतनी ही तीव्रता से होगी। प्रतिपक्ष के बिना किसी भी स्थिति का अतिरिक्त मूल्य नहीं हो सकता।

पिछले दशका में अनैतिकता का प्रश्न तीव्र नहीं होता तो अणुव्रत आन्दोलन का अधिक मूल्य नहीं हो सकता था। हम किसी आन्दोलन का संचालन कर रहे हैं, ऐसा मोचकर अपना मनस्तोष अवश्य किया जा सकता था, पर वह युगीन आवश्यकता के रूप में उभरकर सामने नहीं आ सकता था। इसलिए हमें इस बात पर कभी नहीं अटकना चाहिए कि स्वाध और सधय के वातावरण में नैतिकता की बात कौन सुनेगा ?

प्रश्न—नैतिकता मनुष्य को अधिकार विसर्जन की बात ही बताती है या उसे अपने मूलभूत अधिकारों को प्राप्त करने तथा उन्हें सुरक्षित रखने का अधिकार भी देती है ? पाश्चात्य दार्शनिक लोक के अनुसार व्यक्ति के स्वाभाविक अधिकार चार हैं, जैसे—

- १ जीवित रहने का अधिकार।
- २ स्वास्थ्य का अधिकार।
- ३ स्वतंत्रता का अधिकार।
- ४ सम्पत्ति का अधिकार।

इसी क्रम में टॉम पेन स्वतंत्रता, सपत्ति, सुरक्षा और हिंसा के विरोध को मौलिक अधिकारों के रूप में स्वीकार करता है। इस सबध में आपका क्या अभिमत है ?

उत्तर—व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों के सम्बन्ध में कहीं कोई विशेष विप्रतिपत्ति नहीं है। जीवन का अधिकार मनुष्य के अस्तित्व से सम्बन्धित है। जब उसे जीने का अधिकार मिला है तो स्वास्थ्य और स्वतंत्रता का अधिकार भी उसके लिए जरूरी है। इन अधिकारों के साथ में नैतिकता का प्रश्न जोड़ना नहीं चाहता क्योंकि ये मानवीय अधिकार हैं। अधिकार प्राप्त करके भी उसका दुरुपयोग न करना नैतिकता की परिधि में अवश्य आ जाता है।

चित्तन और लेखन की स्वतंत्रता जहां न हो, वहां व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग ही कैसे कर सकता है ? साम्यवादी व्यवस्था में पहले सपत्ति का अधिकार व्यक्ति को नहीं था। पर अब एक सीमा तक यह अधिकार भी दिया जा रहा है।

अधिकारों की यह सारी चर्चा व्यक्ति और समाज के समन्वित मूल्य को स्वीकार करने से ही पूरी हो सकती है। केवल समाज या केवल व्यक्ति को

अधिकार मिलने से गणप की स्थिति अधिक जटिल हो सकती है। मैं व्यक्ति और समाज दोनों का सापेक्ष मूल्य देता हूँ। जहाँ सगठनात्मक शक्ति का प्रश्न है वहाँ समाज मुख्य है। समाज का घटा व्यक्ति है। इस दृष्टि से व्यक्ति प्रधान है। व्यक्ति का शक्ति स्रोत समाज है और शक्ति का उद्गम-स्थल व्यक्ति है। इस प्रकार दोनों का स्वतंत्र वित्तु सापेक्ष मूल्य है।

एक ग्यारह (११) का अंक है और एक एक (१) का अंक है। ग्यारह का अपना मूल्य है और एक का अपना। एक दूसरे से निरपेक्ष इनका विशेष मूल्य नहीं होता। इसी गणितीय नियम को मैं व्यक्ति और समाज पर लागू करता हूँ। जहाँ हम व्यक्ति को मूल्य देना हो वहाँ समाज के मध्यकोमा अधिविराम आदि लगाकर एक में अनेक का अस्तित्व स्थापित किया जा सकता है। जहाँ समूह चेतना को विसृत करने की अपेक्षा हो वहाँ सारे अधिविरामों को हटाकर एक सहित बना दी जाती है।

नतिकता को दृष्टि से व्यक्ति और समाज का मूल्यांकन किया जाए तो वहाँ व्यक्ति अधिक मूलवान् हो जाता है। नमोवि नैतिकता को पनपाने वाला व्यक्ति ही होता है। व्यक्ति उदात्त है तो समाज की परिस्थितियाँ भी उदात्त हो जाएँगी और समाज की परिस्थितियाँ उदात्त हैं तो व्यक्ति को नैतिक बने रहने में सुविधा मिलती है। दूसरी ओर व्यक्ति जिन बीजों को पनपाना चाहता है उनका आधार समाज बनता है। इस रूप को हम प्रकार भी माना जा सकता है कि समाज भूमि है और व्यक्ति बीज है। दोनों का समुचित योग ही नैतिकता की पीघ हरी भरी रह सकती है।

प्राचीन और अर्वाचीन मूल्यों का संश्लेषण

प्रश्न—पश्चिमीय आचार विज्ञान के अनुसार आदश सदैव अप्राप्य और अव्यवहाय रहता है। भारतीय दशन आदश को प्राप्य तथा वास्तविक रूप से अनुभूत किया जाने वाला तत्त्व मानता है। पश्चिम और पूव की इस विसंगति को आप किस बिंदु पर निरस्त करते हैं ?

उत्तर—इस प्रश्न पर सापेक्ष दृष्टि से विचार करना उचित है। आदश सहज प्राप्य और व्यवहाय ही हो तब तो जीवन की यह महत्त्वपूर्ण यात्रा बहुत छोटी हो जाती है और जो तत्त्व सहज सुलभ हो वह एक दृष्टि से आदश हो भी नहीं सकता। बहुत प्रयत्न करने पर भी यदि आदश तक पहुँच न हो तो सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है। इस स्थिति में यह कहा जा सकता है कि आदश सुप्राप्य भी है और दुःप्राप्य भी है। वह व्यवहाय होने के साथ साथ कुछ बिंदुओं पर जीवन के समतल धरातल से अस्पष्ट भी रहता है।

पाश्चात्य दाशनिका का कथन आदश के अन्तिम बिंदु की उपलब्धि की दृष्टि से सही है क्योंकि वे आगे की बात पर विश्वास नहीं करते और वर्तमान में आदश की समग्रता को सहज ही अधिगत नहीं कर पाते। उनके अभिमत से मजिल का प्रारम्भ उसकी सम्प्राप्ति का साक्ष्य नहीं बन सकता।

भारतीय दाशनिकों का आदश है मोक्ष। मोक्ष की दिशा में पदन्यास होने के बाद क्षण क्षण उसका अनुभव होना चाहिए। यदि वर्तमान क्षण में मोक्ष की अनुभूति नहीं होती है तो अनागत में सभावित मोक्ष का कोई आधार ही नहीं हो सकता। 'इहैव मोक्ष सुविहितानाम् —सम्यक् आचरण करने वालों के लिए इस जीवन में ही मोक्ष है। इस कथन से भी यह तथ्य स्पष्ट होता है कि आदश अप्राप्य और अव्यवहाय नहीं है। उसकी दिशा में निष्ठापूर्वक प्रयत्न करने से वह अपने आप जीवन में अवतरित हो जाता है। इस प्रकार दोनों तथ्यों में सामंजस्य स्थापित कर पूर्व और पश्चिम की विसंगति को दूर किया जा सकता है।

प्रश्न—नैतिक मूल्यों के सदन में आर्थिक सम्पन्नता का कोई महत्त्व है या नहीं ? कुछ व्यक्ति नैतिक क्रियाशील में हृष्ट-पुष्ट शरीर की अपेक्षा अनुभव करते

हैं। अर्थात् भाव म व्यक्ति अपना शरीर को पूरा पोषण नहीं दे सकता और उसके बिना वह मानसिक दृष्टि से भी सन्तुलित नहीं रह सकता। क्या मानसिक सन्तुला और स्वस्थ शरीर का अभाव म व्यक्ति नैतिक विनाश कर सकता है?

उत्तर—इस प्रश्न के समाधान म उपादान और निमित्त—एक ज्ञान प्रकार के मूल्या को समझना जरूरी है। नैतिकता का उपादान अथ और शरीर नहीं है। जो व्यक्ति अथ-मग्ण और स्वस्थ हात है वह नैतिक ही हात है ऐसी कोई अनिवायता नहीं है। सम्पन्न और स्वस्थ व्यक्ति की मनावृत्ति और आचरण म भी अनैतिकता को देखा जा सकता है। इस दृष्टि से नैतिकता, स्वस्थता और सम्पन्नता म कोई निश्चित व्याप्ति नहीं है। क्योंकि जहां निश्चित व्याप्ति होती है या जा जिनका उपादान हाता है वह उमर बिना निष्पन्न नहीं हो सकता।

निमित्त मूल्य का जहां प्रश्न है अथ और स्वास्थ्य के महत्व का भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और मनुष्य का नैतिक विनाश प्रगाढ़ हाता उसके लिए अनिवार्यता महज गुलाम हो जाती है। जहां व्यक्ति के मामल राटी और कपडे की समस्या रहती है जायास और चिकित्सा की सुविधा अनुपलब्ध हो, वहां कोई-कोई व्यक्ति ही इतना दृढ़ सक्ती है सकता है। दृढ़ मकल्प के बिना किसी भी प्रवृत्ति म अनैतिकता का प्रवेश हा सकता है। इसलिए मामा-यन समुन्नत आर्थिक स्थिति व्यक्ति म अनैतिक हान की विवशता को समाप्त कर देनी है। किंतु जहां अथ प्राप्ति के मान भी अनैतिक हात हैं वहां मजोर-तब वाल भवन की भांति नैतिकता का प्राप्ति सुदृढ़ नहीं बन सकता।

आधुनिक शरीरविज्ञान के अनुसार नैतिकता के लिए स्वास्थ्य एक आवश्यक तत्व है। इसका कारण है मने मस्थान की दुबलता और गवलता। नाडी-मस्थान जिनका अधिका दुबल होता है मा-मि-मि विवृत्तता उतनी ही बढ जाती है। नाडी मस्थान की प्रवलता होने म मनुष्य का मन भी प्रवल हो जाता है। प्रवल मन अपराधी मनावृत्ति पर नियमन करन म सक्षम हो सकता है। दुबल मन म अपराधी भाव बढत जान हैं। अपराधिया का मनाविश्मयण और शारीरिक परीक्षण करने म पता लगा है कि अनैतिक अपराध मा-मि-मि वृत्तिया से नहीं, नाडी मस्थान की दुबलता म हाता है। म-मि-मि नैतिकता का सद्भ म निमित्त मूल्य के रूप मे शारीरिक स्वस्थता का महत्वपूर्ण स्थान है।

प्रश्न—हर दश और समाज म अपराध हान हैं। अपराध का सम्बन्ध मन म भी अधिका नाडी-मस्थान से है। तब अपराध के सुधार के लिए इस ओर पर्याप्त ध्यान क्या नहीं दिया जाता? अपराधी का जेल म ठूमने की अपेक्षा उसका उचित डॉक्टरों की परीक्षण कराकर अपराध के कारणों को मिटाने का प्रयत्न किया जाए तो क्या अपराध समस्या का हल नहीं हो सकता?

उत्तर—अपराधी को बीमार मानकर चलन से ही उसके प्रति ऐसा दृष्टिकोण

निर्मित हो सकता है। अपराधी के अपराध को मुह्यता दन स उसक प्रति घणा और विद्वेष की भावना पनपनी है। घृणा और विद्वेष की स्थिति में कोई भी व्यक्ति उसे अपनी सहानुभूति नहीं दे सकता। कुछ लोग इस प्रक्रिया का अपराधी के लिए प्रोत्साहन रूप में स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार समाज या वग विशेष की सहानुभूति पाकर व्यक्ति का साहस बढ़ जाता है। पहले वह जिस काम को छिपकर करता था, बाद में प्रत्यक्ष रूप से करने लगता है। किसी भी अपराध के प्रति उसके मन में स्तानि या भय जसा भाव नहीं रहता।

इसके विपरीत मनोवैज्ञानिकों का अभिमत है कि हर अपराधी की मनावैज्ञानिक जांच होनी चाहिए। अपराध करने की भावना उसकी मानसिक दबलता से उत्पन्न होती है? या उसकी मनावृत्ति अपराधी सस्कारों से अनुवासित हो गई है? कुछ लोग जादतन गलत काम करते हैं। कुछ व्यक्तियों को परिस्थितियाँ अपराध करने के लिए बाध्य करती हैं कुछ व्यक्ति दद की भावना से भी अपराधी बनते हैं और कुछ व्यक्ति असतुलित प्रियस्ताव से अपराध की दिशा में प्रवृत्त होते हैं।

पिछले कुछ वर्षों से अधिकारी लोग भी इस विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं। अब वे जेलों का कारावास नहीं किन्तु सुधार गृहों के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। बहुत स्थानों पर ऐसे प्रयोग हुए हैं। वहाँ अपराधियों का कठोर शारीरिक यात्रणा के स्थान पर अपक्षित सुविधाएँ दी जाती हैं। उन्हें उचित ढंग से जीवन जीने का प्रशिक्षण दिया जाता है और तदनुसृत काम भी सिखाया जाता है। जब कारागृहों में उनकी रचनात्मक काय और तनावमुक्त वातावरण मिलता है तो वर्षों तक अराधों की अंधेरी गलियाँ में भटकने वाले व्यक्ति भी एक सम्मानित नागरिक की भाँति जीने के लिए तड़प उठते हैं। आत्महत्या तथा अन्य अनैतिक कार्यों के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति भी उचित मानसिक प्रयास से ठीक हो जाते हैं और उनके जीवन की दिशा बदल जाती है।

अपराध दड मानसिक विकृति बीमारी नाडी-नस्वान इन सब पहलुओं पर गम्भीर चिन्तन की अपेक्षा है। क्योंकि बीमारी चाहे शारीरिक हो या मानसिक उसका सही निदान हाने से ही समुचित उपचार हो सकता है। मन की बीमारी शारीरिक चिकित्सा से ठीक नहीं होती और शरीर का रोग मानसिक चिकित्सा से नहीं मिटता। स्वस्थ शरीर में मन सन्तुलित रहता ही है, यह बात नहीं है। पर वह भी उसमें निमित्त बनता है अतः उस सबका नकारा नहीं जा सकता।

इसी प्रकार नतिवृत्ता का जीवनगत करने में स्वस्थ शरीर और सम्पन्नता को निमित्त मूल्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है पर ये नतिवृत्ता के उपादान नहीं हैं। उपादान कारण मन और चेतना में होते हैं। स्वस्थ मन और जागृत चेतना

का आधार पाए बिना नैतिकता का बीज अंकुरित नहीं हो सकता। शरीर, मन और सहायक सामग्री की अनुकूलता में नैतिकता को फलित हान के लिए उबरा घरी मिला जाती है। अच्छी किस्म के बीज ऊपर भूमि में उप्त होकर अपने अतिरिक्त का समाप्त कर देते हैं, पर वे फलित-मुष्पित क्या, अंकुरित भी नहीं हो सकते। नतिक मूल्यों का समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए अपराधी के मूलभूत निमित्तों की छात्र और उनका निराकरण होना बहुत जरूरी है, अन्यथा नतिक मूल्यों या आदर्श को प्राप्य मानने के सामने एक प्रश्नचिह्न उपस्थित हो सकता है।

नैतिक मूल्यों के लिए आंदोलनों का औचित्य

प्रश्न—कुछ लोगों का मानना है कि औद्योगिक क्रान्ति के बाद सामाजिक नैतिकता के स्थान पर व्यक्तिगत नैतिकता का महत्त्व बढ़ा है। नैतिकता हर स्थिति में नैतिकता ही होती है। व्यक्तिगत और सामाजिक सदर्थों का उस पर क्या प्रभाव होता है ?

उत्तर—सामान्यतः नैतिकता का मूल्य वैयक्तिक की अपेक्षा सामाजिक अधिक है। व्यक्तिगत रूप में कोई भी नैतिक हो सकता है, पर जब तक उसकी नैतिकता का सामाजिक स्तर पर अभिव्यक्ति नहीं मिलती है, व्यक्ति के आचरण से दूसरा कोई भी प्रभावित नहीं होता, तब तक नैतिकता का रूप आध्यात्मिक अधिक होता है नैतिक कम। नैतिकता को प्रभावी बनाने के लिए समाज के स्तर पर व्याप्त होना जरूरी है। उसका क्षेत्र जितना व्यापक होता है, समाज में उसका प्रतिफल उतना ही बहुमुखी होता है। व्यक्तिगत मूल्य सीमित क्षेत्र में ही अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। कोई भी मूल्य समग्र समाज के लिए अनुसरणीय होते हैं, तब ही वे समूह चेतना को रूपान्तरित कर सकते हैं।

सभ्यता सस्कृति आदि ऐसे मूल्य हैं जो सहज रूप से समाज पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। जिस समाज या देश की जा सांस्कृतिक धारणाएँ होती हैं रहन-सहन का जो स्तर होता है उसके लिए व्यक्तिगत रूप से किसी को प्रेरित करने की अपेक्षा नहीं रहती। क्योंकि मानव स्वभाव की प्राकृतिक अनुकूलनशीलता में वे बातें स्वयं प्रतिबिम्बित हो जाती हैं।

औद्योगिक क्रान्ति के बाद वैयक्तिक नैतिकता के महत्त्व की बात भी एक दृष्टि से ठीक है क्योंकि बड़े उद्योगपतियों की नैतिक जास्था का असर सब पर होता है। उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। फिर भी कुल मिलाकर नैतिकता के सामाजिक मूल्य को प्रस्थापित किए बिना मूलभूत समस्या का समाधान नहीं हो सकता। व्यक्ति व्यक्ति है वग वग है और समाज समाज है। एक वर्ग के व्यक्ति नैतिक रहना चाहे और दूसरे वर्गों से उन्हें अपेक्षित वातावरण न मिले तो वे विकलित हो जाते हैं। एक प्रकार की विवशता का अनुभव करते हुए उनकी

नैतिक आस्था हिल जाती है।

एक राज्य-समन्वय नैतिक जीवन को अच्छा समझता है। वह नैतिकता का आदर्श सामने रखकर चलता है। पर दो चार कदम चलते ही लडखडा जाता है और उसे मुड़कर वापस आना पड़ता है। कारण—वह भी समाज का एक अंग है। उसे भी जीवन यापन करना है। उसे यात्रा भी करनी है, बच्चा को पढ़ाना भी है और पेट भी भरना है। उस व्यक्ति को यदि रिश्तत दिए बिना यात्रा के लिए टिकट नहीं मिलता, बच्चा को अच्छे स्कूल में प्रवेश नहीं मिलता, बाजार में अनैतिक वातावरण मिलता है, घाघ पदार्थों में मिलावट होती है, औषधि भी शुद्ध उपलब्ध नहीं होती, डॉक्टर भी बिना तलोभा उचित चिकित्सा नहीं करते, ऐसी स्थिति में वह बेचारा क्या करे? उसकी आस्था टिग जाती है। वह अपने लक्ष्य से विचलित हो जाता है और उसका जीवन से नतिक धारणाएँ निबल जाती हैं।

यही स्थिति अध्यापका की है और इसी काठनाई से आजात हो रहे हैं व्यापारी तथा अन्य वर्गों के लोग। सब-से सब व्यक्ति बेचत हैं। एक ऐसा वृत्तचक्र चल रहा है जो सबका योग होने से ही बदल सकता है। अथवा जिधर मुह होगा उधर अनतिकता ही अनतिकता दिखाई देगी। अनतिकता के घेरे में व्यक्तिगत स्तर पर नैतिकता की बात असभव नहीं तो दुःसभव अवश्य है। विशिष्ट मनोबल वाले घाघे से व्यक्तियों को अपवादस्वरूप मान लिया जाए तो अनैतिकता और नैतिकता के बीच का यह सपप दीपजीवी जैसा प्रतीत होता है।

प्रश्न—मानवीय वस्तुओं की सूचना में जीव हिंसा को त्याग्य बताया गया है। हत्या पाप है, यह बात पर हत्या तक ही सीमित है या आत्महत्या को भी पाप की परिधि में लिया जाता है?

उत्तर—हिंसा न करने के सद्म में स्व या पर की कोई भेद रेखा नहीं है। क्याकि जीना या मरना बहुत अस्थाभाविष नहीं है। व्यक्ति स्वयं मरे या दूसरे को मारे इसमें विशेष अन्तर नहीं आता। अन्तर की बात उद्भूत होती है भावनात्मक तीव्र आवेग के आधार पर। आवेशयुक्त प्रवृत्ति आत्मघातक हो चाहे पर घातक, वह त्याग्य ही होती है। जहाँ हिंसा का निषेध किया गया है वहाँ 'नो आय दडे नो पर दडे' इस भाषा में स्व और पर दोनों की हत्या का निषेध किया गया है। आवेशयुक्त मृत्यु दोष है। इस दृष्टि से आत्महत्या भी पर हत्या से कम नहीं है।

प्रश्न—व्यक्ति के सामने कुछ परिस्थितियाँ ऐसी उपस्थित हो जाती हैं जहाँ उसे आत्महत्या के लिए बाध्य होना पड़ता है। उस समय उसके मन में न आवेश होता है और न निराशा। पर अपने समय और शील की रक्षा के लिए उसे प्राणा का विसर्जन करना होता है। उस स्थिति को आप क्या मानते

ह ?

उत्तर—व्यक्ति जिस परिस्थिति में बौन सी प्रवृत्ति करता है, इसका कोई पूर्व निर्धारण नहीं होता। परिस्थिति कभी भी बंधो न हो, प्रवृत्ति के उद्देश्य और साधन की पवित्रता के आधार पर ही उसे विहित या अविहित कहा जा सकता है। उद्देश्य सही है और पट्टति गलत है तो वह क्रिया अनुमादनीय नहीं हो सकती। क्योंकि मैं साध्य और साधन, दाना की शुद्धि में विश्वास करता हूँ।

जिन परिस्थितियों में व्यक्ति का समय स्यनित होता हो, उन परिस्थितियों को निरस्त करना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा सम्भव नहीं हो तब शरीर छोड़न की बात सामने आती है। शरीर का पोषक है भोजन। भोजन छाड़ देने से शरीर छूट जाता है। विवेकपूर्वक शरीर छोड़न की प्रक्रिया का अनशन कहा जाता है। अनशन विहित है और आक्रोश या आवेश में किया गया आत्मघात अविहित है। वास्तव में जिस जीवन या मृत्यु में अहिंसा के अनुभूत मन स्थिति रहती है, वह काम्य है। हिंसा किसी भी सन्दर्भ में किसी की हानि, वह अध्यात्म के पर्यावरण में काम्य नहीं हो सकती।

प्रश्न— ईसाई इस्लाम बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों ने प्राणी को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है तथा तानाशाही, दासप्रथा आदि उन सभी स्थितियों पर प्रहार किया है, जो स्वतंत्रता का उपघात करती हैं। फिर भी क्या कारण है कि रण, जाति के आधार पर समाज में विषमता पनप रही है ?

उत्तर—कारण स्पष्ट है। स्वतंत्रता का अधिकार मात्र मायता के रूप में स्वीकृत है। जब तक किसी भी मायता को व्यावहारिक रूप देने के लिए अभ्यास नहीं होता, तब तक जीवन में परिवर्तन सम्भव नहीं है। भगवान महावीर ने केवलज्ञान, दशन या धारित्र पर बल नहीं दिया, किन्तु इन तीनों की समन्वित में कार्यसिद्धि का रहस्य उदघाटित किया। जानने, देखने और क्रियान्विति करने की समन्वित योजना में ही उन्हें सिद्धि का दशन हुआ। सम्यग् दशन ज्ञान-धारित्राणि मोक्षमाग— इस सूत्र में भी तीनों तत्वों को समुक्त रूप से मोक्ष का पथ बताया गया है। इन सब बातों को जानना एक बात है और जीना एक बात है।

बहुत बार हमारे सामने भी प्रश्न उपस्थित होता है कि धार्मिक व्यक्ति का जीवन में धर्म क्या नहीं आता ? आएका भी कहा से ? जब तक व्यक्ति साम्प्रदायिक या आम्नायगत परम्पराओं को ओढ़े रहेगा, धार्मिक मान्यताओं को जानने मात्र से सन्तुष्ट रहेगा, उसका जीवन धार्मिकता का सांगी नहीं हो सकेगा। धर्म जीवन का सही आचरण है। इस तथ्य को जीवन की प्रयोगशाला में परीक्षित करने से ही विषमता दूर हो सकती है।

प्रश्न—कुछ लोग का अभिमत है कि प्राचीनकाल में नैतिकता का अर्थ या समाज के रीति रिवाजों में अधविश्वास रखना, व्यक्तिगत सकल्प की स्वतंत्रता का दमन करना, रूढ़िवादी परम्पराओं को ईश्वरीय आदेश मानना तथा समाजहित में व्यक्तिहित को विलीन कर देना। आधुनिक नैतिकता का स्वरूप इससे भिन्न प्रकार का प्रतिपादित है। आपकी दृष्टि में नैतिकता का तीन सा रूप प्रशस्त है ?

उत्तर—परम्परावादी नीतियाँ में अधविश्वास और दमन की बात चलती है और स्वतंत्र चिंतन में स्वतंत्रता का अवकाश रहता है। परन्तु दोनों नीतियाँ में एकान्तता स्थापित नहीं है। जहाँ दमन है, वहाँ बूढ़ा पनपती है और जहाँ अध्यात्म शून्य स्वतंत्रता मिलती है, वहाँ उच्छ खलता बढ़ती है। उच्छ खलता और बूढ़ा दोनों असन्तुलन की परिणतियाँ हैं। सन्तुलित समाज वही हाता है जहाँ नियंत्रण भी रहता है और स्वतंत्रता भी मिलती है। नियंत्रण मुक्त स्वतंत्रता पाकर व्यक्ति अपना अहित न करे। ऐसी सभावना बहुत कम है। पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार उसे है, जिसका विवेक जागृत हो जाता है।

इसी प्रकार रूढ़िवादी परम्परा और अधविश्वास का भी नैतिकता की दृष्टि से कोई मूल्य नहीं है। फिर भी य समाज में पनपत है, इसका समर्थन करने के पक्ष में मैं नहीं हूँ। किंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि रूढ़ परम्पराओं को तोड़ने के साथ ही उच्छ खलता का वातावरण तैयार हाता है। मनावृत्ति का उच्छ खल बनाने की सामग्री जुटाना भी अच्छी बात नहीं है।

मैं एकान्तता परम्परा या स्वतंत्रता का पक्षधर नहीं हूँ। स्वतंत्रता का अपना मूल्य है और परम्पराओं का अपना मूल्य है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखकर जागृत विवेक से जात तत्व स्वीकार किए जाते हैं वे ही नैतिक मूल्यों का स्थापित्व दे सकते हैं। नैतिक मूल्यों को विवसित करने के लिए उच्छ खलता और अर्थहीन परम्परावादिता के बीच का भाग प्रशस्त होने से ही स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है।

सुख और उसके हेतु

प्रश्न— कुछ लोगो का अभिमत है कि बार-बार कृत्य की दुहाइ देने से कोई भी व्यक्ति नैतिक नहीं हो सकता। नैतिकता स्वतः स्फूर्त चेतना है। स्वतंत्र रूप से नैतिक भावना का उदय होने पर ही व्यक्ति सच्चरित्र बन सकता है। ऐसी स्थिति में नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए चलने वाले अभियानों की क्या उपयोगिता है ?

उत्तर— इस प्रतिपादन में सत्याश नहीं है एसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कृत्य की दुहाई देने मात्र से नैतिक चेतना जागृत नहीं होती। नैतिकता का सम्बन्ध है आंतरिक चेतना से। जिस प्रेरणा, प्रोत्साहन या प्रवृत्ति से अन्तर्चेतना का स्पन्द नहीं होता उसका प्रतिफलन में नैतिकता की निष्पत्ति भी नहीं हो पाती। किन्तु इसका दूसरा पक्ष भी मूल्य से परे नहीं है। जब तक नैतिकता का सम्बन्ध में ज्ञान नहीं कराया जाएगा, तब तक जाने का अवसर ही नहीं आएगा। किसी भी प्रक्रिया के सम्बन्ध में अवबोध के बाद ही उसे जीवन व्यवहार में लाया जा सकता है। बिना अवबोध प्रक्रिया का प्रयत्न ही नहीं उठना, इसलिए नैतिक मूल्यों या कृत्यवाद के लिए चलाए जाने वाले अभियानों की साक्षरता को नकारा नहीं जा सकता।

अनुग्रह प्रारम्भ से ही इस बात में विश्वास करके चला है कि केवल आन्दोलनात्मक प्रयत्न में नैतिक चेतना का जागरण नहीं हो सकता। अनुग्रह की नैतिकता अध्यात्ममूलक नैतिकता है। जब तक अध्यात्म का अनुभव और विकास नहीं होता व्यक्ति सही मान में नैतिक नहीं हो सकता। अध्यात्म चेतना से फलित नैतिकता ही शुद्ध और व्यापक नैतिकता है जो अन्तिम से महत्त्व स्पष्ट हो जाना है कि नैतिक मूल्यों की प्रस्थापना के लिए जो अभियान चलते हैं और अध्यात्म माध्याम के योग से शून्य रहकर चलते हैं वे शोथ अभियान हैं। उनसे यथार्थ निष्पत्ति नहीं हो सकती।

प्रश्न— अध्यात्म का आप किस शब्दावलि से परिभाषित करते हैं ?

उत्तर— आन्तरिक चेतना का जागृत करने का अभ्यास अध्यात्म है।

अनैतिकता या नैतिकता का प्रश्न ही नहीं उठता । तीसरे स्तर में व्यक्ति की चिन्तन शक्ति विरसित होती है । वह दूसरे के प्रति हानि वाला अपना व्यवहार को औचित्य या अनौचित्य की दृष्टि से देखता है । इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि पाश्चात्य दार्शनिकों द्वारा विश्लेषित तीनों तत्त्वों में तर्कमय चिन्तना या सम्बन्ध नैतिक जीवन से है । उसी के आधार पर मनुष्य अपनी नैतिक चिन्तना को जागृत कर सकता है ।

होगा। यदि व्यक्ति का अन्तःकरण निर्मल नहीं है तो व्यावहारिक भूमिका पर भी उसके सामने कठिनाई उपस्थित हो जायगी। नैतिकता की परिभाषा का जहाँ तक प्रश्न है, वह अपने आप में निश्चित है। आन्तरिक जागरण और दूसरों के प्रति समुचित व्यवहार नैतिकता की पहली बसौटी है।

प्रश्न—स्थायी, अपरिवर्तित, स्वलक्ष्य और निरपेक्ष मूल्यों की चर्चा में पश्चिमीय दशन के विख्यात दार्शनिक प्लेटो ने चार सदगुण बताये हैं—विवेक, साहस, सयम और दया। भारतीय दृष्टि से नैतिक मूल्यों की व्याख्या की जाये तो इन चारों सदगुणों में नैतिकता समग्र रूप से समाहित हो जाती है या उसका मूल्य अवशेष भी रह जात है ?

उत्तर—प्लेटो ने जिन सदगुणों का उल्लेख किया है, वे नैतिक मूल्यों के अंग तो हैं पर उनका नैतिकता के साथ नितान्त अनुबन्ध नहीं है। विवेक और सयम ये दो तत्त्व ऐसे हैं जो नैतिकता से अनुबन्धित हैं। साहस और दया के सदम में यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि इनका प्रयोग अनैतिकता के लिए भी किया जाता है। नैतिकता साहस की फलश्रुति है तो अनैतिकता भी साहस के बिना नहीं की जा सकती। कमजोर व्यक्ति अनैतिक काम करने में भी कमजोर ही रहता है। इसलिए इन तत्त्वों में एकात्मत नैतिकता का समावेश नहीं हो सकता।

भारतीय चिंतन के अनुसार नैतिकता को परिभाषित करने वाला एक तत्त्व है करुणा। करुणा का अर्थ है क्रूरता का अभाव। जहाँ क्रूरता विलीन हो जाती है, व्यक्ति दूसरे के प्रति असद् व्यवहार नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति के पास किसी ने अपनी धरोहर रखी। वह उसे लौटाता है इसको घम मानना जरूरी नहीं है पर नैतिक व्यवहार की सीमा में यह रहेगा ही। धरोहर को चुराने या हजम करने की चेतना पाप है अनैतिक है। यह भावना तभी सुदृढ़ हो सकती है, जब व्यक्ति के अन्तःकरण से क्रूरता के भाव समाप्त हो जाते हैं।

प्रश्न—प्लेटो ने जिन सदगुणों की चर्चा की है अरस्तू ने उसको अपनी सहमति देते हुए मनुष्य की आत्मा के तीन अंग स्वीकार किये हैं—वनस्पति-भावात्मक, पशु भावात्मक, तर्कात्मक। आपके अभिमत से इन अंगों का नैतिक जीवन के साथ क्या संबंध है ?

उत्तर—मेरी दृष्टि से ये चेतना के तीन स्तर हैं। प्रथम स्तर की चेतना वनस्पति भावात्मक होती है। इस चेतना में संवेदन होता है, पर ज्ञान नहीं होता। दूसरे स्तर की चेतना पशु भावात्मक है। इसमें कुछ संवेदन और कुछ ज्ञान होता है और तीसरे स्तर की चेतना तर्कात्मक है। यह मानवीय चेतना है। इसमें ज्ञान मुख्य होता है और संवेदन गौण हो जाता है। क्योंकि तर्क के साथ संवेदन टिकता नहीं। इन तीनों स्तरों में नैतिक विकास के अनुकूल स्तर तीसरा है। नैतिक विकास बौद्धिक विकास के साथ जुड़ा है। इसलिए प्रथम स्तरों में

अनैतिकता या नैतिकता का प्रश्न ही नहीं उठता। तीसरे स्तर में व्यक्ति की चिंतन शक्ति विासित होती है। वह दूसरे के प्रति हानि वाला अपन व्यवहार को अधीच्य या अधनीच्य की दृष्टि से देखता है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि पाश्चात्य दार्शनिकों द्वारा विश्लेषित तीना तत्त्वा म तर्का मक चेतना या सम्बन्ध नैतिक जीवन से हैं। उसी के आधार पर मनुष्य अपनी नैतिक चेतना को जागृत कर सकता है।

दड और नैतिकता

प्रश्न—कुछ लोग का अभिमत है कि भारतीय अध्यात्मवादिया ने मोक्ष पुरुषार्थ पर आवश्यकता से अधिक बल दिया। उहान मोक्ष का साधन बनाया एवमात्र निवृत्ति माग का। इसके साथ ही उहोंने भौतिक तथा व्यावहारिक मूल्या का इतना तिरस्कार किया कि भारतीय दृष्टिकोण मे एक सीमा तक निराशावादा उत्पन्न हो गया। क्या यह सही है? यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण व्यवहार क प्रति निराशा उत्पन्न करता है तो सामान्य लोक जीवन मे उसका क्या उपयोग है?

उत्तर—इस प्रश्न का समाधान सापेक्ष दृष्टिकोण है। ऐकांतिक आग्रह किसी भी बात का हो, वह निराशा को जन्म देता है। श्रष्ट प्रक्रिया का प्रसार करने वाले उस पर इतना बल दते हैं कि मोमा का अतिश्रम हा जाता है। इससे दो स्थितिया निष्पन्न हो जाती है—कुछ व्यक्ति अन्य सब प्रक्रियाओ को गौण कर एक ही प्रक्रिया के पीछे पड जाते हैं जिससे वे अन्य प्रक्रियाओ से समाहित लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते। कुछ व्यक्ति यह सावत हैं कि इस बात पर इतना अधिक बल दिया जाता है, इसका कारण इसमें कोई सार नहीं है। अथवा इसके गुणात्मक परिणाम को देखकर लोग स्वम इसे अपनाते। इस प्रकार सोचकर वे उससे दूर हो जाते हैं।

प्राकृतिक चिकित्सा एक अच्छी चिकित्सा पद्धति ह। पर प्राकृतिक चिकित्साका ने इस पर अधिक बल ही नहीं दिया दूसरी पद्धतियो को अपूण और टापपूण ठहरा दिया। इससे ऐकांतिक आग्रह पनपता है। इस ऐकांतिकता को सापसवाद के बिन्दु पर ही दूर किया जा सकता है।

मोक्ष के सन्दर्भ मे भी सापेक्षवाद का आश्रय लेना होगा अथवा मोक्षवादी ऐकांतिक धारणाए व्यक्ति को भ्रान्त कर सकती हैं। मोक्ष का भी एकांत आग्रह नहीं हाना चाहिए। इसतथ्य को ध्यान म रखकर ही किसी अनुभववी विद्वान ने निष्ठा है—

‘मोक्षे भवे च सवत्र नित्यहो मुनिसत्तम’

प्रवर मुनि वह हाता है जा मोक्ष और सत्तर दोनो के प्रति नित्यह होता

है। ससार और मोक्ष दो भिन्न तत्त्व हैं कि तु इन दोनों के प्रति निस्पृहता में मोक्ष की परिपूर्णता पर एक प्रश्नचिह्न खड़ा हो जाता है। क्योंकि मोक्ष भी सापेक्ष है और ससार भी सापेक्ष है। सापेक्षता की बात छोड़ दी जाये तो मोक्ष को समझना ही कठिन हो जायेगा।

अध्यात्म जीवन का प्रकृष्ट मूल्य है, पर इसकी मूल्यवत्ता भी सापेक्ष है। जीवन निर्वाह की दिशा में इसका क्या उपयोग हो सकता है? वेदान्त परम सत्य की निरपेक्ष मानता है, पर सापेक्षवादी दृष्टिकोण से कोई भी सत्य निरपेक्ष नहीं है। मोक्ष भी कोई निरपेक्ष तत्त्व नहीं है। वह जीवन की प्रक्रिया है और इसी जीवन में घटित होती है। उमका चरम बिन्दु मोक्ष है। यदि आदि और मध्यवर्ती बिन्दुओं की अपेक्षा न रखी जाये तो मोक्ष की बात समझ में ही नहीं आ सकती।

ससार को सत्य न मानकर केवल मोक्ष को ही यथायथ मानन से निराशा उत्पन्न होती है। जहाँ ससार और मोक्ष दोनों का सापेक्ष मूल्य हो वहाँ न तो निराशा का खतरा है और न एकान्त निवृत्ति माग से होने वाली अवमप्यता की आशंका है। जैसे निवृत्ति और प्रवृत्ति का सापेक्ष मूल्य हर परिस्थिति है। जीवन के विषय प्रवृत्ति जितनी आवश्यक है निवृत्ति भी उससे कम आवश्यक नहीं है। इसलिए इस भ्रम को तोड़ देना चाहिए कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण व्यवहार के प्रति निराशा उत्पन्न करता है। जन-साधारण के जीवन को उन्नत बनाने के लिए अध्यात्म का जो मूल्य है, वह उसके सम्यग् उपयोग से ही समझ में आ सकता है।

प्रश्न—मनुष्य दुःख से दूर रहना चाहता है और सुख पाना चाहता है। केवल चाह के आधार पर वह न तो दुःख को दूर कर सकता है और न सुख पा सकता है। ऐसी स्थिति में ऐसे कौन से नैतिक मूल्य हैं जिनका अनुसरण कर व्यक्ति सुखपूर्वक जी सकता है?

उत्तर—सुख और दुःख का स्रष्टा व्यक्ति स्वयं है। फिर भी चाह मात्र से वह न तो सुख पा सकता है और न दुःख दूर कर सकता है। क्योंकि चाह के अनुरूप क्रिया का पथ स्वीकार करने से ईप्सित की प्राप्ति होती है। किसी व्यक्ति की आश में पीडा हो और वह देवा का प्रयोग पीठ पर करे तो उसकी आश ठीक नहीं हो सकती। इसी प्रकार सुखपणा रत व्यक्ति तभी दुःख से मुक्त हो सकता है जब वह दुःखद परिणाम लाने वाली परिस्थितियों का निर्माण न करे।

मेरे अभिमत से दुःख का सबसे बड़ा हेतु है—आकाशाओं का विस्तार। मनुष्य अपनी आवश्यकता पूरी कर सकता है किन्तु असीम आकाशाओं की पूर्ति ससार की कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। अपूर्ण इच्छा मनुष्य को दुःख देती है। इसी प्रकार पूर्ण इच्छा भी व्यक्ति को दुःख की ओर अप्रसर करती है। फिर

सौ रुपय पान की चाह हजार म परिणत हाती है हजार की कामना लाया की परित्रमा बरती है और समूच ससार का वैभव हस्तगत हो जाए ता भी वह परिक्रमा नही छटती ।

अमरीका के एष सम्पन्न व्यक्ति एण्ड्रू कार्नेगी न मरते समय दस अरब की सम्पत्ति अपने पीछ छाडी । मृत्यु म तीन दिन पूव उसक एक मित्र ने उसत पूछा—'अरब की सम्पत्ति का सग्रह कर अब तो तुम तृप्त हो गये हो / तुम किन्ने सुखी हो आज / यह बात सुन वह रुआसा हाकर बाला—'मित्र ! तृप्ति और सुख की बात कहा ? मरे पास केवल दस अरब की सम्पत्ति है । मैं अब पूरी तरह थक चुका हू । अपनी इच्छा पूरी करने म मैं असमथ हू । क्यावि मेरा इरादा सौ अरब की सम्पत्ति सग्रह करने का था ।

एक एण्ड्रू कार्नेगी क्या, लाखो-कराडो व्यक्ति ऐस हैं जो सब प्रकार की सम्पन्नता के बावजूद विगन्न हैं । ऐस व्यक्ति कभी सुखी नही हो सकते । सुखापलाब्धि के लिए सबसे सरल नतिव मूल्य है यिलासबहुल वृत्ति और कृनिम अपेक्षाआ से ऊपर उठकर वतमान म जान और सन्तुष्ट रहन की वृत्ति का विकास ।

प्रश्न—जिस युग म अनतिव या दुराचारी व्यक्तिमा का बहुमत हो और कुछ व्यक्ति सदाचारी रहना चाहते हा क्या ये अल्पसंख्यक सदाचारी व्यक्ति नैतिक क्रान्ति कर सकते है ?

उत्तर—क्रान्ति क सन्दर्भ मे प्रश्न सख्या का नहा, मनोबल का है । बडी सख्या मे व्यक्ति नैतिक हा तो फिर नैतिक क्रान्ति की आवश्यकता ही नही रहती । क्रान्ति हमेशा अल्पसंख्यक ही करते हैं । क्रान्ति की अपेक्षा तभी होती है जब अधिकांश व्यक्ति एक प्रवाह म बह रहे हैं और कुछ व्यक्तियों को उसमे औचित्य की प्रतीति न हो । वे उस प्रवाह को जा माड दना चाहते हैं, उसत बहुसंख्यक लोग सहमत नही हात । उसी समय अल्पसंख्यक लोगो का मनोबल दुबल हो तो वे अपने सख्य से हट जाते हैं और क्रान्ति की बात पीछे छूट जाती है । किन्तु दृढ मनोबल वाले व्यक्ति हर कठिन परिस्थिति म जूमत हुए क्रान्ति के स्वप्न को साकार करने म सफल हो जाते हैं ।

प्रश्न—इन सहस्राब्दियो मे ऐसे कौन-से युग हुए हैं, जिनको नैतिक क्रान्ति का सवाहक माना जा सकता है ?

उत्तर—भगवान महावीर और बुद्ध का युग क्रान्ति चेतना का युग रहा है । उस समय सामाजिक अधविश्वासो और अनतिकता के विरोध म इन महापुरुषा ने आवाज उठायो, जा एक सीमा तक काफी सफल रही । इसने जन-जन की चेतना को झकझोरा और समाज मे नये मूल्यों की प्रस्थापना हुई । नतिक क्रान्ति की यह धारा गुप्तकाल तक चलती रही । सम्राट अशोक के समय तक इसमे

समय समय पर नये उभेप आते रह । उसके बाद इसके ह्रास का काल प्रारम्भ हो जाता है । ह्रास के प्रमुख कारण थे—आपसी सघष, विदेशी आक्रमण और पराधीनता । अब भारतवर्ष पराधीनता के शिकारों से मुक्त है । विदेशी आक्रमण की परम्परा भी समाप्त हो गयी है, पर पारस्परिक सघष की स्थिति में सुधार नहीं है । नतिक क्रांति की आज भी उतनी ही अपेक्षा और अवकाश है । सब नतिक शक्तियाँ मिलकर काम करें तो युग चेतना के निर्माण का नया अध्याय खुल सकता है ।

दंड-संहिता कब सं ?

प्रश्न—सामाजिक या नैतिक नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दंडनीय होता है। अपने अपराध के परिणाम हेतु व्यक्ति स्वयं दंड स्वीकार कर यह नैतिकता है। पर किसी अपराधी को बताते दंड देना अनैतिकता नहीं है क्या ?

उत्तर—नैतिकता के दो रूप हैं—आध्यात्मिक और व्यावहारिक। अध्यात्म के स्तर पर फलित हानि वाली नैतिकता यही है कि व्यक्ति आत्मशुद्धि से प्रेरित होकर अपने अपराध को स्वीकार करे और उसका प्रायश्चित्त ग्रहण करे। पर राज्य-व्यवस्था में दंड देना भी पड़ता है। यह व्यवहार का धरातल है। इसके साथ अध्यात्म का ऐकात्मिक अनुबन्ध नहीं होता, फिर भी इसको अनैतिक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि नैतिकता का व्यवहार पण भी समाज द्वारा सम्मत है।

प्रश्न—प्राचीन काल से ही मनुष्य भय तथा दंड के भय से नैतिकता का विकास करता आया है। एक समय था जब सामाजिक बहिष्कार भी मनुष्य से अधिक भयप्रद था। किन्तु अब सामाजिक बंधन घुलकर तोड़े जा रहे हैं। सम्भव है सामाजिक वजनाभा का अतिक्रमण करने के पीछे यह भावना रही हो कि नैतिक विकास भय और दंड के द्वारा नहीं हो सकता। क्या यह चिन्तन सही है ? नैतिक मूल्यों की प्रस्तावना में भय और दंड का कोई स्थान है या नहीं ?

उत्तर—इस तथ्य को भी निश्चय और व्यवहार, इन दोनों दृष्टियों से समझना होगा। नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा में भय और दंड का अपना मूल्य है यह व्यावहारिक दृष्टि है। अध्यात्म के क्षेत्र में भय और दंड का कोई स्थान नहीं है। जहाँ भय है वहाँ अध्यात्म का स्थान भी नहीं है। 'भय विनु प्रीति न होइ'—यह भी एक सिद्धांत है, किन्तु यह सामान्य चेतना वाले लोगों के लिए है, जो व्यवहार के धरातल पर चलते हैं। व्यवहार में ऊपर उठने के बाद नैतिकता अन्तःसावी हो जाती है। सतत तुलसीदासजी ने भय को अपनी सहमति देते हुए लिखा है—

हर डर गुरु डर गाव डर,
डर करणी में सार।

‘तुलसी’ डरें सो ऊबरै,
गाफिन खावै मार ॥

मेरे अभिमत से यह बात सामान्य चेतना के लोगों के लिए कही गयी है। प्रबुद्ध और विशिष्ट व्यक्ति किसी भी तथ्य को स्वीकार करते हैं, उसे सिद्धांत के आधार पर ही स्वीकार करते हैं।

मानव चेतना के अनेक स्तर हैं। जिन लोगों की चेतना जागृत नहीं है वे एक दृष्टि से बच्चों की श्रेणी में आ जाते हैं। उनकी चेतना स्वाभाविक चेतना होती है। स्वाभाविक चेतना में अध्यात्म का समावेश होता नहीं। इसलिए भय और प्रलोभन के द्वारा उनकी दिशा बदली जाती है। जहां स्वार्थातीत चेतना का जागरण हो जाता है, वहां भय और प्रलोभन स्वयं समाप्त हो जाते हैं।

कानून बनते हैं उनमें जागृत और सुप्त चेतना के आधार पर कोई विभाजन नहीं होता। सब कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। इसमें अच्छे लोगों के सामने कठिनाई भी उपस्थित होती है। अध्यात्म के क्षेत्र में जितने नियम हैं उनमें विशेष अपवाद भी हैं। अमुक नियम अमुक प्रकार की परिस्थिति में मान्य है, पर परिस्थितियां बदलने के बाद वह कृतांत हो जाता है। जो व्यक्ति साधन की ऊंची भूमिका पर आरोहण कर कल्पातीत बन जाते हैं उनमें लिए किसी विधान की अपेक्षा ही नहीं रहती। भय और प्रलोभन भी समय, स्थिति और चेतना-स्तर सापेक्ष हैं।

प्रश्न—अरबों के अनुसार विधान की सकीणता कर्षण और बुद्धिमत्ता दोनों का लोप कर देती है। विधान अनेक मानवीय मूल्यों की अवहेलना करता है और जिन मूल्यों को पकड़ता है उन्हें इतनी दृढ़ता से पकड़ता है कि वे स्वयं चरमरा उठते हैं। इस अभिप्राय से यह प्रमाणित होता है कि विधान व्यवहार निरपेक्ष प्रक्रिया है। क्या इसकी मानव जीवन में कोई उपयोगिता है? वैधानिक न्याय का नैतिक न्याय के साथ क्या सम्बन्ध है?

उत्तर—विधानों में रहने वाली सकीणता की ओर मैं पहले से ही संकेत कर दिया है। जिस विधान में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की कोई विवक्षा नहीं रहती, वह निरपेक्ष विधान होता है। जो विधान परिवर्तनशील परिस्थितियों और चेतना, स्तरों के तारतम्य को उपक्षिप्त छोड़कर चलता है उसमें कर्षण का लोप तो होता ही है। कर्षण की अवहेलना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानवीय मूल्यों की अवहेलना है इसलिए विधान व्यवस्था पर लग प्रश्नचिह्न को विराम दना सरल काम नहीं है।

अब रहा प्रश्न नैतिक न्याय और वैधानिक न्याय का। विधान मात्र विधान है। इनको नैतिकता के साथ जोड़ने की बात जितनी महत्त्वपूर्ण है, उतनी ही जटिल है। एक न्यायाधीश किसी घटना को अपनी आंखों से देखता है। वह जानता है

कि हम प्रकरण में सच्चा अपराधी कौन है ? विन्तु अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर वह कोई नियम नहीं दे सकता । उसका नियम का आधार बलत है— 'गवाह' । गवाह सबल है तो एक झूठा आदमी 'माय' पा लेता है और सच्चा आदमी गवाहा के अभाव में भार्ये मरता रह जाता है । यदि 'यायाधीश' प्रत्यक्ष दृष्ट बात के आधार पर 'माय' देता है तो उस पर यथापात का आरोप भी लगाया जाता है । इसलिए बधानिक 'माय' में कानून की मर्यादा और मायता के आधार पर ही काम होता है ।

उत्तम प्रव्रज्या स्थान के लिए उद्यत नमि राजपि के सामन ब्राह्मण के रूप में उपस्थित देवेद्र न राजपि को सम्बोधित कर कहा—

'ह क्षत्रिय ! तुम मिथिला के स्वामी हो । अपने अधीनस्थ लोगों का सुरक्षा का आश्वासन देना प्रशासक का पहला काम है । तुम्हारे प्रजाजन चोरो, सूटेरो बटमारों और गिरहकृता से परेशान हैं । तुम पहले इनका निग्रह करो । इन्हें दंड दो । अपनी प्रजा को आश्वस्त करो । उसके बाद निश्चिन्त होकर प्रव्रज्या स्वीकार करना ।'

देवेद्र की बात सुनकर नमि राजपि मौन नहीं रह सके । वे एक सत्य का उजागर करते हुए बोले —

असइ तु मणुम्सहि,
मिच्छा दडा पजुई ।
अकारिणोऽय बज्जति,
मुच्चई वारआ जणा ॥

मनुष्य द्वारा अनेक बार मिथ्या ऋड का प्रयोग किया जाता है । अपराध नहीं करने वाले पकड़े जाते हैं और अपराध करने वाला छूट जाता है । अपराधी व्यक्ति यदि चतुर है तो वह अपराध करने पर भी पकड़ में नहीं आता । पकड़ में आने पर भी उसके अपराध का प्रमाणित किए बिना उसे दंडित नहीं किया जा सकता । इसका अर्थ यह हुआ कि ऋड अपराध का नहीं अपराध के प्रमाणित होने का है । एक निरपराध व्यक्ति अपने ऊपर लगाय गये आरोपों को निरस्त करने में असमर्थ है तो वह कानून की गिरफ्त में आ जायेगा और झूठे पर सबल गवाहा के द्वारा अपने पक्ष को पुष्ट कर अपराधी व्यक्ति साफ साफ बच जायेगा ।

उक्त तर्पणा के आधार पर यह बात स्पष्ट होती है कि बधानिक न्याय के साथ नैतिक 'माय' का सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है । 'माय' की प्रक्रिया से गुजरने वाला 'यायाधीश' अपनी स्वयं की प्रामाणिकता के माय ठोस अनुकूल सामग्री पा लेता है तो अनैतिक या अप्रामाणिक तथ्यों के विरुद्ध नियम दे सकता है, वैसे न्यायालय के परिवेश में अध्यात्म चेतना का जागरण बहुत जरूरी है । क्योंकि इसी के द्वारा जनता को नैतिक माय मिल सकता है ।

अपराध का उत्स मग या नाडी-संस्थान

प्रश्न—नीति का एक सूत्र है—‘शठ शाठ्य समाचरेत्’। जो व्यक्ति हमारे प्रति शठता का व्यवहार करता है, उसे प्रतिदान में वैसे ही व्यवहार मिलना चाहिए। एक व्यक्ति हमारा बुरा करता है और हम उसकी भलाई करते रहें, यह बुद्धिमत्ता नहीं है। इस सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं ?

उत्तर—‘शठे शाठ्य समाचरेत्’ यह धर्मनीति का नहीं, राजनीति का सूत्र है। इस सूत्र की क्रियाविधि में मानवीय मूल्यों का अधःपतन होता है। बैर की परम्परा बढ़ती है और मानस संकुचित रहता है। ‘असत्य सत्य परेण परं नित्य असत्य परेण परं’—शस्त्र उत्तरोत्तर तीव्र होता है। अशस्त्र उत्तरोत्तर ता’म नहीं होता—वह एक रूप होता है। द्वेष, घणा, प्रीति आदि शस्त्र हैं। मंत्री, क्षमा, बहुता आदि अशस्त्र हैं। शस्त्र में विषमता होती है उत्कृष्ट अपकृष्ट होता है। किसी के प्रति द्वेष की मात्रा अधिक होती है और किसी के प्रति कम। पर अशस्त्र में समता होती है। मंत्री में तीव्रता या मन्दता नहीं होती। मंत्री मंत्री है। वह किसी के प्रति हो, अपने आप में परिपूर्ण हाथी। इसलिए बुरा करने वाले के प्रति भी अनिष्ट का संकल्प अच्छा नहीं हो सकता।

अब रहा प्रश्न शठता के प्रतिकार का। मेरे अभिमत से हर परिस्थिति का प्रतिकार शठता ही नहीं है। अहिंसा में अत्याशील व्यक्ति इसका प्रतिकार अहिंसात्मक पद्धति से करते हैं। गांधीजी का ‘सविनय अवज्ञा आन्दोलन’ अहिंसा की पृष्ठभूमि पर ही खड़ा हुआ था। यह एक प्रकार से नैतिक दबाव था। नैतिक दबाव जितना कायम होता है, उतना दूसरा ही नहीं सकता। एक निहत्था आदमी नैतिकता के बल पर बहुत बड़े साम्राज्य को स्वायत्त कर सकता है। किन्तु इसके पीछे प्रबल आत्मबल की अपेक्षा रहती है। आत्मबल जागत न हो तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। सबल आत्मबल की स्थिति में उपकरण सामग्री का अभाव भी अकिञ्चित्कर बन जाता है। अतीत में घटित घटनाओं का आधार पर इस सत्य को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि ‘शठे शाठ्य समाचरेत्’ की नीति समाधान नहीं है, प्रत्युत इससे नयी समस्याएँ उभरती

हैं।

प्रश्न—जा व्यक्ति शठे घाटय समाचरेत्' की नीति का आसम्बन्ध नहीं लेता है वह भी 'याय की शरण म तो जाता ही है। 'याय का स्वामाधिक सिद्धान्त है कि अपराध करने वाले को दंड मिलना चाहिए जब कि प्राकृतिक नियम यह है—बुरा करने वाले को स्वयं उसका बुरा फल मिल जाता है। क्या यह सिद्धान्त सही है ?

उत्तर—दंड अपने आप मिलता है, यह बात प्राकृतिक नियम की दृष्टि से सही है। अपराधी व्यक्ति को और कुछ मिले या नहीं अहमहीनता के भाव से यह प्रसन्न होता ही है। एक बुरे सत्कार का अनुबन्ध दूसरे बुरे सत्कारों के साथ जुड़ता है। मानवता का जो सामान्य धरातल है उससे घुट होकर व्यक्ति एक प्रकार की पीड़ा के अनुभव से गुजरता है। पर समाज इस प्राकृतिक नियम को स्वीकार नहीं करता। समाज और राज्य की व्यवस्था अपराध को नियंत्रित करना चाहती है। उसके नियंत्रण का माध्यम है दंड। एक अपराधी व्यक्ति को दंडित कर समाज व्यवस्था और राज्य व्यवस्था उन लोगों के मन में भय पैदा करती है, जो अपराध की ओर अप्रसन्न होते हैं।

सामाजिक और प्राकृतिक दोनों प्रकार के नियम अपने-अपने प्रकार की व्यवस्था है। स्वभाव-परिवर्तन का जहां तक प्रश्न है वह न सामाजिक नियमों से बदलता है और न ही प्राकृतिक नियमों से। उसका बदलाव होता है आध्यात्मिक अनुशासन से। जिन लोगों में आत्मानुशासन का भाव विकसित रहता है वे अपराधी मनोवृत्तियों को रूपांतरित करने में सफल हो जाते हैं तथा उससे होने वाले परिणामों को भी ध्यान में रखते हैं।

प्रश्न—सज्जनता को प्रोत्साहन और दुष्टता का दमन नतिक मूल्यों की दृष्टि से भी आवश्यक है क्या ?

उत्तर—किसको संरक्षण देना चाहिए और किमको दंड देना चाहिए—ये दोनों समाज या राज्य व्यवस्था के अंग हैं। अध्यात्म का व्यक्ति इस भाषा में नहीं सोचता। क्योंकि वहां दंड के स्थान पर प्रायश्चित्त का विधान है। प्रायश्चित्त स्वयं की आलोचना का फलित है। समूह चेतना में जहां व्यक्ति प्रमाद करता है तब उसे सुझाने की बात प्राप्त होती है। किंतु जब तक व्यक्ति अपने अपराध का स्वीकार नहीं करता उसे प्रायश्चित्त नहीं दिया जाता। प्रायश्चित्त का अर्थ है—मन का शोधन। चित्तस्थ प्राय इति निमलीकरण शोधनम्। राज्य व्यवस्था मानसिक शुद्धि की अपेक्षा व्यवस्था पर ही ध्यान देती है।

राज्य का उत्पत्ति का मूल आधार भी यही है। नीतिकारा ने कहा है—
दुष्टस्य दंड मुजनस्य पूजा यायेन कोपस्य च सप्रवर्द्धि ।
दुष्ट व्यक्ति को दंड देना सज्जन व्यक्ति की पूजा करना और 'यायपूण

११६ अनतिक्रता की धूप अणुव्रत की छतरी

प्रक्रिया से राज्य-कोप की वृद्धि करना राजनीति का सूत्र है। नतिक मूल्यों में हृदय परिवर्तन की बात आती है। बलात् आरोपित दंड के पास व्यक्ति सुधार की अनिवार्य प्रक्रिया नहीं है। इसलिए इसका समाज और राज्य व्यवस्था का अंग मानना ही उचित प्रतीत होता है।

प्रश्न—जो व्यक्ति समाज व्यवस्था या राज्य व्यवस्था का अतिश्रमण करता है, विधान के प्रतिकूल आचरण करता है, वह दंडनीय होता है। दंड संहिता के अनुसार दंड के मुख्य तीन सिद्धांत हैं—१ निरोधोपार्थक्य, २ प्रशिक्षणात्मक, ३ प्रतिशोधात्मक।

हामें कौन सा सिद्धांत अधिक उपासी हो सकता है तथा किस सिद्धान्त को विशेष रूप से प्रियचित किया जाना है ?

उत्तर—राजकीय स्तर पर जिन दंड संहिता का निर्माण हुआ है, उसमें प्रतिशोध की बात मुख्य नहीं हो सकती। न्याय प्रशिक्षण की भावना से निर्मित कोई भी विधान सम्मत नहीं होता। प्रशिक्षणात्मक प्रक्रिया का प्रयोजन है—व्यक्ति का सुधार। यद्यपि वर्तमान नाराज्य में सुधारवादी दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है। अपराधी को रचनात्मक प्रवृत्तियों में जोड़कर उसका दृष्टिकोण बदलने का प्रयास किया जा रहा है, फिर भी विधि विधान के निर्माण में प्रशिक्षण या सुधार की बात भी गौण हो जाती है। निराध या राक्षस की प्रक्रिया अधिक सक्रिय प्रतीत होती है। एक व्यक्ति को दंडित करने से दूसरे व्यक्ति के मन में यह भाव जागृत होता है कि अमुक व्यक्ति न ऐसी गलती की इसलिए उसे दंड भागना पड़ रहा है। संभावित दंड से अपना बचाव करने के लिए वह अपनी गलत प्रवृत्तियों पर नियंत्रण कर सकता है। किंतु दंड के भय से जो निरोध होता है और स्वभाव परिवर्तन के स्तर पर जा निरोध घटित होता है, इन दोनों में बड़ा अन्तर है।

उपयोगिता की दृष्टि से यदि देखा जाय तो निरोध और प्रतिशोध दोनों प्रक्रियाओं से अधिक प्रशस्त प्रक्रिया सुधारवादी है। व्यक्ति के मानस को प्रशिक्षित कर, उसे अपराधा के दुष्परिणाम की अवगति देकर मात्र सुधार की भावना से होने वाला चिंतन महत्त्वपूर्ण है।

प्रश्न—दंड-संहिता कब से चली आ रही है ?

उत्तर—जब से मनुष्य ने समूह चेतना के स्तर पर जीना स्वीकार किया, व्यक्तिगत जीवन का समूहीकरण हुआ तब से ही यह क्रम चला आ रहा है। जन परम्परा के अनुसार प्राचीन दंडनीति में हाकार, माकार और धिक्कार अर्थात् हा। सुमन यह क्या किया ? यह गलत काम मत करा और धिक्कार है तुम्हें, जो ऐसा गलत काम करत हो—यही दंड व्यवस्था थी। मनुस्मृति, शुक्रनीति, कौटिल्य अर्थशास्त्र आदि अनेक राजनीतिशास्त्र प्राचीन दंड परम्परा के अवबोधक हैं। इन

मबका एक ही उद्देश्य था— मास्य 'पाय मा प्रवतताम्'। बड़ा मत्स्य छोटे
 मत्स्य को न सताय, सबल व्यक्ति दुबल व्यक्ति का व्यक्ति न करे। 'दृढ सुप्तपु
 आगति'—सबके सोने पर भी दृढ जागृत रहता है। दृढविहीन राज्य का कोई
 अस्तित्व नहीं रहता। इस दृष्टि से महत्ता स्पष्ट है कि दृढ-व्यवस्था बहुत प्राचीन है
 किन्तु उसमें क्रमिक विवास होता रहा है। प्रारम्भिक दृढ-व्यवस्था बहुत मद्धी।
 हजारों वर्ष पूर्व की दृढ व्यवस्था अत्यन्त मूर थी। जैम-जैस एकत्र शासन
 पद्धति प्रबल होती है, दृढ के साथ एवपरीम दृष्टिकोण जुड़ जात है। साव-
 चेतना प्रबुद्ध होती है तब उसमें पुन परिवर्तन हान लगता है। इस प्रकार उनत
 और अवनत दृढ-व्यवस्था में सत्कालीन राजनतिक और सामाजिक परिस्थितियों
 का भी बड़ा योग होता है।

आत्महत्या और अनशन

प्रश्न—दड-सहिता म अमुक् अमुक् अपराधो के लिए मृत्यु दड का विधान है । आपके अभिमत स दड की प्रक्रिया म सुधारवादी दृष्टिकान को महत्वपूर्ण बताया गया । किन्तु मृत्यु दड पाने वाला व्यक्ति जब स्वय ही समाप्त हो जाता है, तब सुधार का अवकाश ही कहा रहता है ? ऐसी स्थिति मे क्या मृत्यु दड को सगत माना जा सकता है ?

उत्तर—पिछले प्रकरण म दड के तीन मिद्धाता की चर्चा चली, उनम मृत्यु दड का प्रयोग अपराध की रोकथाम की दृष्टि से किया जाता है, ऐसा प्रतीत होता है । यद्यपि आध्यात्मिक मूल्य किसी भी स्थिति म मृत्यु दड का अपनी स्वीकृति नहीं देता । क्योंकि अध्यात्म का प्रयोग चेतना के स्तर पर होता है, मृत्यु दड की परम्परा नयी नहीं है । आगमकाल मे भी अमुक् प्रकार के अपराधी को मृत्यु दड दिया जाता था । गाता सूत्र के अनुसार अपराधी व्यक्ति के हाथ पाव और मुह बाला कर उसे गधे पर चढाकर नगर के मुख्य मार्गों म घुमाया जाता था और यह उदघोषणा की जाती थी कि इस व्यक्ति को दंडित करने म राजा, सचिव आदि कोई दोषी नहीं है । इसका अपना आचरण दूषित है, इसलिए इसकी ऐसी स्थिति हो रही है । यदि यह बुरा आचरण नहीं करता तो इसकी भत्सना नहीं की जाती ।

अपराधी के प्रति अप्रिय व्यवहार और इसके अनंतर उसे आजीवन कारावास या मृत्यु-दड भोगत दूसरे लोगो को देख मन पर सहज ही एक दूसरी प्रतिक्रिया होती है । समाज या राज्य विरुद्ध आचरण करने से हमारी भी यही दशा होगी, इस कल्पना मात्र से उनके शरीर म कम्पन हाने लगता है । शरीर का कम्पन मन और आत्मा को प्रकम्पित कर देता है और कई व्यक्ति बुराई न करने का सकल्प स्वीकार कर लेते हैं । आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान ने प्रमाणित किया है कि दृढ सकल मानसिक शक्ति को प्रबल बनाता है जो व्यक्ति के साहस, धय, सतुलन, क्षमा आदि मानसिक शक्तियों का विकसित कर सकता है । वर्तमान म जनमत मृत्यु दड के विरोध म प्रबल होता जा रहा

है।

प्रश्न—आध्यात्मिक मृत्या के सदृश म मृत्यु दृढ़ वा काई औचित्य नहीं है। इसी प्रकार वहाँ आत्महत्या को भी उपादेय नहीं माना गया है। फिर भी जन धर्म में अनशन को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आत्महत्या और अनशन में क्या अन्तर है? एक व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियाँ से सम्बन्धित होकर मृत्यु का धरण करता है दूसरा व्यक्ति स्वास्थ्य से निराश हो तपस्या कर मृत्यु को आमंत्रित करता है और तीसरा व्यक्ति स्वस्थ शरीर में भी सत्सेखना कर अनशन कर लेता है। इन सब स्थितियाँ पर आपकी क्या टिप्पणी है?

उत्तर—आत्महत्या और अनशन—ये दोनों भिन्न परिस्थितियाँ हैं। इनमें सबसे बड़ा अन्तर है, उद्देश्य की विशुद्धि का। जो व्यक्ति परिस्थिति से सन्नत होकर मरने की बात सोचता है उसकी परिणामधारा मबिलष्ट हो जाती है। वह आत्मत्याग की प्रक्रिया में गुजरता है। उसका निणय और क्रिया-व्ययन आवेश की स्थिति में होता है। अनशन और आत्महत्या के नियामक तत्त्व भिन्न भिन्न हैं। आत्महत्या के नियामक तत्त्व हैं—संश्लेषण आदर्श और आतन्ध्यान। अनशन के नियामक तत्त्व हैं—असक्तेश, पातचित्त और निमल ध्यान। जहाँ सक्तेश न हो, आवेश न हो और आतन्ध्यान न हो, वहाँ अनशन की गरिमा स्वयं स्पष्ट हो जाती है।

एक बीमार व्यक्ति अन्तिम प्रवास ले रहा है। उसके जीवन के शेष क्षण बड़ी मुश्किल में गुट रहे हैं। वह सुखपूर्वक मरने की इच्छा से आत्मघान का पथ स्वीकार करता है। यह भी अनशन नहीं है। अनशन का उद्देश्य मृत्यु नहीं होता। वह विशिष्ट लक्ष्य को सामने रखकर स्वीकार किया जाता है, मृत्यु तो उसका प्रासंगिक परिणाम है। इसलिए अनशन और आत्महत्या को एक तुला पर तोलना उचित नहीं है।

प्रश्न—जैन सिद्धांत विज्ञान सम्मत है ऐसी कुछ विद्वानों की धारणा है। किन्तु उनमें जो अनशन (सपारा) की बात है, उनके कारण अनेक पार्श्वगत्य दार्शनिक जन धर्म की आलोचना करते हुए उसे निराशावादी और अनतिक्रमिणी घोषित करते हैं। मिसेज स्टीवेसन ने अपनी पुस्तक 'द हाट ऑफ जैनिज्म' में जैन सिद्धांतों की पूरी व्याख्या के बाद अपना निष्कर्ष दिया है कि जैनवाद का हृदय रिक्त है। क्या विद्वानों के ये विचार हम अनशन के सम्बन्ध में पुनश्चिन्तन की प्रेरणा नहीं देते?

उत्तर—जो विद्वान् अनशन की आलोचना करते हैं, वे मृत्यु—जो कि एक घटना है उसे देखकर अपना मत प्रकट कर देते हैं। किसी भी सिद्धांत का निणय केवल घटना के आधार पर नहीं होना चाहिए। हर घटना के पीछे रहे उद्देश्य

प्रेरणा और प्रवृत्तियों का सूक्ष्म दृष्टि में आकलन किये बिना किसी भी सिद्धांत की आलोचना कर उसके साथ वाय नहीं किया जा सकता ।

अनशन जैन-परम्परा में सम्मत है, पर यह बात ग़री है कि जब चाहा अनशन कर दो । उसकी पृष्ठभूमि में मुख्य रूप से दो बिंदु काम करते हैं—

- शरीर की उपयोगिता का अभाव ।
- अन्न के प्रति अरुचि ।

इसी तथ्य को स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलती है उत्तराध्ययन में । वहाँ कहा गया है—

चरे पमाइ पस्सिकमाणो ज त्तिवि पास इह मण्णमाणो ।

लाभ तरे जीविय बूहइत्ता, पच्छा परिनाय मलाव धमी ॥

साधना के पथ पर पद-यास करन वाला व्यक्ति पग-पग पर दोषों से भय खाता हुआ, घोड़े से दोषों को भी पारा मानता हुआ चले । नये-नये गुणों की उपलब्धि हो तब तब जीवन को पोषण दे । जब वह न हो, तब विचार विमश पूर्वक इस शरीर का ध्वंस कर जाने ।

उक्त उद्देश्य के साधन में ही तपस्या और अनशन का मूल्य है । आवेश और सक्नेश की स्थिति में किया गया अनशन, अनशन की कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता ।

प्रश्न— प्राचीन समय में पति के साथ सती होने की प्रथा थी । वर्तमान में भी कुछ स्त्रियाँ का ऐसा आग्रह होता है । इसे आप क्या मानते हैं ?

उत्तर—सती प्रथा की पृष्ठभूमि में भी परम्परागत मायता प्रेम का आवेश मात्र है । जो महिला पति के साथ जलन के लिए तयार होनी है, उसके मन में पीड़िया से चली आ रही परम्परा को निभाने का आग्रह होता है या वह पति के प्रति अपने भावात्मक अनुराग की अभिव्यक्ति के लिए बसा निणय लेती है । किन्तु जीवन शोधन का कोई स्पष्ट दृष्टिकोण उसके सामने नहीं होता, इसलिए मैं इस प्रथा को उचित नहीं मानता । जिस युग में सती प्रथा बहुलता से प्रचलित थी, कुछ स्त्रियाँ को पति की चिन्ता के साथ जलने के लिए बलात् बाध्य किया जाता था, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं । आज परिस्थितियाँ काफी बदल गयी हैं । जहाँ वही ऐसा आग्रह हो, उसे उचित नहीं माना जा सकता ।

युद्ध की लड़ाई में कागजी सस्त्रुति

प्रश्न—मानवीय मस्तिष्क अमनुष्यता का है—नरक विनाश का, सत्य धर्म आदि सब क्षत्रात्मक प्रगति। प्रगति का हम विद्वान् मनुष्य का ही मूल्यांकन प्रति आस्थावान् रहता है। विध्यम साध्यता है और युद्ध की परिस्थिति का टालना रहता है। नरक सब हाथों पर भी युद्ध की सम्भावना निरन्तर बनो रहती है। क्यों ?

उत्तर—आस्था का दास्य हैं—चिन्तन का स्तर पर और जीव का स्तर पर। जिस व्यक्ति के चिन्तन का स्तर भिन्न होता है और आचरण का स्तर भिन्न, उसकी आस्था विभक्त हो जाती है। विभक्ति भेद की प्रतीक है। भेद का पापी हुई मायता का भी व्यक्ति अपनी सहमति देता है किन्तु उसके अन्तर्गत मन की धारणाएँ कुछ दूसरी होती हैं इसलिए वह आस्था के अमनुष्य जीवन नहीं जी सकता। मुझे ऐसा लगता है कि चिन्तन मूल्यांकन के प्रति हानि वाली आस्था भी घनीभूत नहीं है। नतिवृत्त का सिद्धान्त सही है पर उसे आत्मसात करने से उपस्थित होने वाली कठिनाइयाँ का साथ मुनाबसा करने की जब तक क्षमता नहीं है, तब तब व्यक्ति नतिवृत्त नहीं हो सकता। नतिवृत्त के सम्भवा एक बार गीण भी कर दिया जाए तो भी युद्ध की विभीषिता व्यक्ति को पीड़ित कर देती है। किन्तु इसके साथ वह यह भी जानता है कि युद्ध के द्वारा मर लिए जा प्राप्तव्य है, वह युद्ध से ही मिल सकता है। इसलिए वह शक्ति सम्पन्नता की स्थिति में युद्ध को टाल भी नहीं सकता।

एक बात और है। मनावज्ञानिका न मनुष्य की शगडालू वृत्ति को उसकी मूल वृत्ति में मायता दी है। अग्रजी भाषा के विख्यात साहित्यकार और दार्शनिक फ्रांसीसी वैकन ने उक्त तथ्य के साथ अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि मनुष्य में लड़ने की प्रवृत्ति एक प्रधान मूल प्रवृत्ति है। इसका सहज रूप में मोड़ना बहुत कठिन है। मुझे भी ऐसी प्रतीति होती है कि जब तक काम, क्रोध आदि मूल वृत्तियाँ समाप्त नहीं होती, तब तक युद्ध की सम्भावना को भी नकारा नहीं जा सकता। ऐसी सम्भावनाएँ जहाँ पुष्ट हो जाती हैं वहाँ जन्म-कुछ होता है वह अतीत

की आवृत्ति मात्र होता है। अतः नैतिक आस्था और युद्ध की सभावना को भिन्न-भिन्न सन्दर्भों में समझना जरूरी है।

प्रश्न—नैतिक मूल्या की प्रतिष्ठा की दृष्टि से आणविक अस्त्रों के निर्माण का भी कोई औचित्य है ?

उत्तर—नैतिकता और अणु अस्त्रों—दोनों में कोई तुक ही नहीं है। क्योंकि आणविक अस्त्रों का निर्माण स्वयं ही अनैतिक है। राजनीति और दणनीति के क्षेत्र में असंतुलन बढ़ता है तथा असुरक्षा के भाव पनपते हैं। सतुलन और सुरक्षा का दूसरा कोई उपाय न पाकर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र शस्त्रा का निर्माण करते हैं। किन्तु ऐसा करने वाले आतंक और असुरक्षा से मुक्त नहीं हो पाते। जो राष्ट्र शस्त्र निर्माता हैं, वे स्वयं आशंकित हैं। सभावित अनिष्ट की आशंका से बचाव के लिए जो शस्त्र बनते हैं, वे दूसरे राष्ट्र को आशंकित कर देते हैं। फलतः शस्त्र-निर्माण की दौड़ शुरू हो जाती है। रूस और अमेरिका के बीच आज जो कुछ घटित हो रहा है, वह किसी से अज्ञात नहीं है।

प्रश्न—युद्ध में विजेता और पराजित सस्कृतियों का परस्पर आदान प्रदान होता है। इससे सामाजिक और राजनैतिक धारणाओं में परिवर्तन होता है। कुछ विचारकों के अभिमत से वे देश नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक प्रगतिशील हैं, जिन्होंने अधिक युद्ध लड़े। क्या यह तथ्य सगत है ?

उत्तर—इस तथ्य को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है कि जो देश जितनी अधिक चोट सहन करता है, वह आगे जाकर उतना ही सजग हो जाता है। युद्ध भी एक प्रकार का आघात है, जो मूल्य परिवर्तन की दिशा में नया चिंतन दे सकता है। आकस्मिक आघात भीतर और बाहर दोनों ओर से रूपान्तरण करता है। एक व्यक्ति के सिर में चोट लगी। इस अप्रत्याशित चोट ने उसके स्नायु सस्यान को प्रभावित किया और उसे अतीन्द्रिय ज्ञान उपलब्ध हो गया।

एक व्यक्ति पक्षाघात से पीड़ित था। किसी समय उसके मकान में आग लग गयी। घर में भाग दौड़ मची। उसने सुना। एक झटका-सा लगा। वह उठकर खड़ा हो गया और बाहर आ गया। देखने वालों के आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। जो व्यक्ति अपना हाथ उठाकर भी इधर उधर नहीं कर सकता था, उसमें अचानक उठकर दौड़ने की क्षमता कहाँ से आ गयी ? उस क्षमता का स्रोत था उसके अवचेतन मन पर होने वाला तीव्र आघात, जिसने उसको एक साथ पूरी शक्ति दे दी।

इसी प्रकार अप्रत्याशित रूप से लगने वाले युद्ध के आघात भी व्यक्ति और राष्ट्र की चेतना को झकझोर सकते हैं तथा उनसे कई दृष्टियों से विकास की सभावना रहती है। पर जरूरी नहीं है कि ऐसी स्थिति युद्ध से ही हो, दूसरे भी

निर्मित हो सकते हैं। युद्ध भी निर्मित बनता हो ता भी प्रगति के लिए जान-बूझकर युद्ध को आमंत्रित करना उचित नहीं है। क्योंकि युद्ध स होने वाले गलत परिणामों को नजरअंदाज करने वाले व्यक्ति युद्ध को प्रगतिशीलता का सूचक मान सकते हैं, वास्तव में वह मानवीय मूल्यों का विघटक है और पार्श्विक मनोवृत्ति का प्रतीक है।

प्रश्न—पूर्वोप और पार्श्विक सभ्यता के आदान प्रदान में विश्व सभ्यता के अभ्युदय की संभावना है। इससे सङ्कुचित साम्प्रदायिक धारणाएँ टूटती हैं। अधविश्वास समाप्त होते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्मित होता है। क्या इसके लिए विभिन्न सभ्यताएँ म टकर होनी चाहिए ?

उत्तर—स्पर्धा और सघर्ष ये दो बातें हैं। विकासमूलक कार्यों के लिए स्पर्धा का होना अनुचित नहीं है। पर बिना प्रयोजन टक्कर लेना और लड़कर समाप्त हो जाना प्रशस्त तरीका नहीं है। सभ्यता का समम लाभप्रद है। उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। क्योंकि एक-दूसरे को देखने, परखने और समझने का अवसर बहुत महत्वपूर्ण होता है। पर थोड़े हित के लिए अधिक अहित को मोल लेना समझदारी नहीं है। राजा दिलीप को सम्बोधित कर उसकी परीक्षा के लिए उपस्थित सिंह न कहा—

अल्पस्य हेतो बहु हातुमिच्छन् ।

विचारमूढ प्रतिभासि मे त्वम् ॥

अल्पहित के लिए अधिक हित को दाव पर लगा देना वचारिक मूढता का प्रतीक है। अतः सांस्कृतिक विकास के लिए शान्ति, सुख और समृद्धि को युद्ध की आग में झोक देना किसी भी दृष्टि से उचित प्रतीक नहीं होता।

प्रश्न—प्राचीन समय में करणीय और अकरणीय का द्वन्द्व उत्पन्न होने पर व्यक्ति अपने अन्तःकरण को प्रमाण मानता था। अभिमान शाकुन्तल का दुग्ध त शकुन्तला के प्रति आकृष्ट होकर मानसिक दृढ़ में उलझ गया। अपने द्वन्द्व को समाप्त करने के लिए उसने एक आदेश सामन रखा—

सता हि सन्देह पदेषु वस्तुषु

प्रमाणमन्तःकरणं प्रवक्ष्ये ॥

वर्तमान में दृढ़ का समाधान अन्तःकरण में नहीं, तक में खोजा जा रहा है। नैतिक नियम का एकमात्र आधार आज तक ही रह गया है। सामाजिक कल्याण की धारणा के आधार पर भी नैतिक मूल्यों का नियम किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अन्तःकरण और व्यक्ति गौण है तथा तक और समाज मुख्य है। क्या हम यह मान लें कि अन्तःकरण का प्रामाण्य आज समाप्त हो गया है ?

उत्तर—अन्तःकरण का प्रामाण्य स्थिति-सापेक्ष है। एक वीतराग व्यक्ति का अन्तःकरण निश्चित रूप से प्रमाण होता है। वीतरागता की स्थिति से पहले

भी सन्तुलित व्यक्ति का चित्त प्रमाण हो सकता है। पर हर व्यक्ति के अन्तःकरण को प्रमाण मानना खतरे से खाली नहीं है। एक उन्नत व्यक्ति के आत्मनिर्णय को वैधता का प्रमाणपत्र नहीं मिल सकता क्योंकि उसका चित्तन अयथाय है अधूरा है। ऐसे व्यक्तियों को मनचाहा करने की छूट मिल जाए तो प्रलय की आशंका को टाला नहीं जा सकता। हिटलर जैसे व्यक्ति का अन्तःकरण ही युद्ध को जन्म देता है। इस दृष्टि से इतना ही कहना पर्याप्त है कि विशुद्ध और सन्तुलित अन्तःकरण प्रमाण बन सकता है। इससे विपरीत दिशा में उसका प्रामाण्य अकिञ्चित्कर है।

तक का जहाँ तक प्रश्न है वह है मात्र बुद्धि का व्यापार। उसका आधार केवल सत्य ही नहीं होता। असत आधारी पर भी तक की अवस्थिति होती है। वह समाज और व्यक्ति दोनों को स्थापित भी कर सकता है और उखाड़ भी सकता है। इसलिए इसकी प्रामाणिकता भी सदिग्ध है। प्राचीन युग में तक विकसित नहीं हुआ था और अन्तःकरण ही सब कुछ था, यह एकांगी सत्य है। मेरे अभिमत से इन दोनों की विशुद्धि और सापेक्षता ही प्रामाण्य का आधार बन सकती है।

मूल्यों का प्रतिष्ठाता व्यक्ति या समाज

प्रश्न—विद्युत् की चर्चा में आपने बताया कि नतिवता का मूल्य समूह में है। पर उस मूल्य का प्रस्थापित करने वाला तो व्यक्ति ही होता है। इस स्थिति में समाज का प्रति व्यक्ति का क्या कर्तव्य है और समाज व्यक्ति के लिए क्या कर सकता है ?

उत्तर—यह तो निश्चित बात है कि नतिव मूल्य की प्रतिष्ठा समाज का सम्मेलन में है। उन मूल्यों का प्रतिष्ठाता व्यक्ति होता है। क्याकि व्यक्ति के बिना समाज का अस्तित्व ही नहीं रहता है। अब रहा प्रश्न व्यक्ति और समाज का पारस्परिक कर्तव्य का। व्यक्ति का पहला कर्तव्य यह है कि वह सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा में पूरा पूरा योगदान करे। कोई भी मूल्य निर्धारित है और व्यक्ति उसे विघटित करना चला जाए तो वह समाज में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। समाज का मुद्दब बनाना, उस अधिक उपयोगी प्रमाणित करना तथा उसमें समाहित दुबलताओं को दूर करने के लिए सतत जागरूक रहना व्यक्ति की जिम्मेदारी है। समाज का कर्तव्य यह है कि वह ऐसी परिस्थिति निर्मित करे जो व्यक्ति को मूल्यों की प्रतिष्ठा हेतु अपना सहयोग दे सके। मूल्य प्रस्थापना की दिशा में परिस्थिति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अनुभूत परिस्थिति असम्भव का सम्भव बनाकर दिखा सकती है।

मूल्यों की प्रस्थापना जितनी व्यक्ति और समाज सापेक्ष है उतनी ही परिस्थिति सापेक्ष है। तीनों का समुचित समाग ही किसी मूल्य को प्रतिष्ठा दे सकता है। परिस्थिति के निर्माण का मूलभूत दायित्व आता है समाज पर और उस निर्मित परिस्थिति में किसी प्रकार व्यवधान उपस्थित न हो, यह प्रयत्न करने की जिम्मेदारी है व्यक्ति की। व्यक्ति यदि उस मूल्य से प्रतिकूल आचरण करता है तो वह अपने कर्तव्य से च्युत होता है।

नीतिकारण न कहा है—धर्म और शास्त्र इन विषयों की सिद्धि के अभाव में मनुष्य का जन्म विफल है। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि व्यक्ति समाज और परिस्थिति—इस त्रिगुणात्मक युग के अभाव में मूल्य प्रतिष्ठा सबंधी कोई भी उपक्रम सफल नहीं हो सकता।

प्रश्न—नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा में प्रमुख बाधा क्या है ? कुछ विचारक आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों—युद्ध वगैरह उन्नति बलात्प्राप्त साहित्य को नैतिकता में बाधक मानते हैं। यह सन्देह भी आपका अभिमत क्या है ?

उत्तर—नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा में सबसे बड़ी बाधा है चारित्रिक निष्ठा का अभाव। निष्ठा का बल जिस व्यक्ति में नहीं होता वह किसी भी स्थिति में विचलित हो सकता है, अथवा परिस्थितियाँ किसी पर हावी नहीं हो सकती। आर्थिक और राजनैतिक बाधाओं का भी परिस्थिति का ही अंग मानता हूँ। व्यक्ति की आर्थिक व्यवस्था अनुकूल नहीं होती है तो वह मूल्यों का विघटित कर देता है। क्या नैतिक मूल्यों की स्थापना हमला के धरानल पर ही हो सकती है। आर्थिक विषमता व्यक्ति के मन में द्वन्द्व उत्पन्न करती है। मन का द्वन्द्व वाणी और व्यवहार दोनों माध्यमों से अभिव्यक्त होता है। ऐसी अभिव्यक्ति मनुष्य के चारों ओर तदनुकूल वलय निर्मित करती है। वह वलय जब अधिपति ठोस हो जाता है तब व्यक्ति के मानस में नैतिक अनैतिक का विचार नहीं रह पाता। फलतः वह नैतिक मूल्यों का विघटन कर देता है।

राजनैतिक परिस्थितियाँ भी निर्मित बन सकती हैं। जन-जीवन में नैतिकता का अवनयन बहुत कुछ राजतंत्र पर भी निभर करता है। एक शासक अपने युग में धर्म का सर्वाधिक महत्त्व देता है तो एक शासक भी होता है जिनका धार्मिक प्रगति में कोई योगदान नहीं होता। इसलिए राजनैतिक परिस्थितियों की अनुकूलता को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

युद्ध मानवीय सम्पत्तियों के लिए विनाशकारी तत्त्व है। इससे मनुष्य जाति और संपदा का ही विनाश नहीं होता, सम्पत्ति का भी लोप हो जाता है। भारतवर्ष का इतिहास इस तथ्य का साक्ष्य है। यहाँ की विक्रममान स्थितियों महाभारत युद्ध के बाद अधिपति क्षतिग्रस्त हुई हैं। महाभारत से पहले और पीछे की भारतीय आत्मा में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। इसलिए यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि युद्ध भी मूल्यों के विघटन की दिशा में अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाता है।

वैज्ञानिक उन्नति का जहाँ तक प्रश्न है वह मूल्यों के परिवर्तन की दिशा में सक्रिय है। कोई भी अज्ञात तथ्य जब पाता होता है नयी जानकारी बढ़ती है तो परिवर्तन की घटना स्वाभाविक रूप से घटित हो जाती है। अतः इस सन्देह में मूल्यों के विघटन के स्थान पर मूल्यों के परिवर्तन शब्द का प्रयोग अधिक सगत प्रतीत होता है।

मूल्यों का प्रकार के होते हैं—शाश्वत और सामयिक। शाश्वत मूल्यों का स्वरूप की दृष्टि से अपरिवर्तनीय है। सामयिक मूल्यों का द्रव्य, क्षण, काल और परिस्थिति सापेक्ष है अतः बदलते रहते हैं। अज्ञान की अवस्था में स्थापित मूल्यों

ये तद्विषयक ज्ञान हाते ही एक बदलाव आ जाता है । यह नैतिक प्रक्रिया है ।

राजनीति व सद्भम म युद्ध का अपना मूल्य है । पर उसमें मनुष्य समाज को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और हानि उठानी पड़ती है । उसके य दुष्परिणाम अज्ञात से जात हो जाते हैं ता युद्ध का मूल्य बदल जाता है । वैज्ञानिक उन्नति से नैतिक मूल्यों की मूलभूत आस्था में कोई बदलाव नहीं आता । पर अज्ञानजनित आस्था निश्चित रूप में बदलती है और उसे बदलना भी चाहिए । क्योंकि सत्य की खडित आस्था भी एक प्रकार से व्यक्ति को गुमराह करती है । सत्य के प्रति आस्थागील व्यक्ति भय से ग्रस्त होकर असत्य को पालना है वह भी उसकी खडित आस्था का ही सावभौम मूल्य होना है । जो वैज्ञानिक उन्नति व्यक्ति को सत्य की ओर ले जाती है यह नैतिक मूल्यों की विपटक नहीं है । सक्ती तथा जिस उन्नति से सत्य की आस्था खडित होती है वह सही अर्थ में वैज्ञानिक उन्नति नहीं है सक्ती ।

कला और साहित्य भी मूल्य परिवर्तन में हतु है । क्योंकि इनमें ऐसी क्षमता है जो मनुष्य के मन को आकृष्ट करती है । जो आकृष्ट करता है, वह बदलाव में भी निमित्त बनता है । इस सद्भम में जो परिवर्तन होत है, वे अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं । इसलिए परिवर्तन एकान्त इष्ट ही नहीं होता । उसकी अवाञ्छनीयता में भी एकांगी प्रतिक्रिया हित्वावह रही है । इसलिए मैं तो यही सोचता हूँ कि कुछ मूल्य केवल लाभदायक ही नहीं होने । जिन मीमांसकों के उपयोगी हैं उनका अनिर्गमन नहीं होना चाहिए । उपयोगिता समाप्त हान के बाद भी उनसे चिपके रहना ममझदारी नहीं है । इसलिए नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा और उसमें उपस्थित बाधा दोनों स्थितियों को सापेक्ष दृष्टि से समझना चाहिए ।

प्रश्न—जा व्यक्ति साहित्य की नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा में बाधक मानते हैं वे क्या इस तथ्य को महसूस नहीं करते कि साहित्य ही ऐसा सशक्त माध्यम है जो अपने समय के सामाजिक दोषों को विरुद्ध बर्गावत कर सकता है ? क्या साहित्य में सब कुछ बदल देना की क्षमता है ?

उत्तर— जो लोग नैतिक मूल्यों में सद्भम में साहित्यिक बाधा उपस्थित करते हैं, वे इस तथ्य को भूल जाते हैं कि नैतिक धारणाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन उन धारणाओं का विघटन ही नहीं होना, सशोधन भी होता है । साहित्य समाज में भावों का दर्पण है, समूह चेतना के बिम्बा को उभारने का माध्यम है । पर साहित्य के द्वारा सब कुछ बदल जान की बात बहुत बठिन है ।

क्याकि कुछ कुछ साहित्यकार ही एस होत हैं जा समग्र समाज का आदालत कर सकत हैं। साहित्यकार की चेतना जागृत हो, वह अपने दायित्व का प्रतिपूण रूप में प्रतिबद्ध हो और विशेष भाव से अपने मौलिक चिन्तन की प्रस्तुति देना की क्षमता रखत हो ता समाज की चेतना पर भी उसका अमिट प्रभाव हो सकता है।

शासन-तंत्र और नैतिक मूल्य

प्रश्न—अध्यात्म या नैतिक मूल्यों के विकास हेतु कौन सी शासन पद्धति अधिक अनुकूल है—एकतंत्र जनतंत्र समाजवाद या साम्यवाद ?

उत्तर—किसी भी युग में कोई भी शासन पद्धति हो, नैतिक विकास ही चाह सक्ती रहती है। यह प्रश्न दूसरा है कि वह तंत्र उसमें कितना योग दे सकता है ? किसी भी शासन पद्धति के सिद्धांत और तंत्र ये दावाते हैं। नैतिकता का सम्बन्ध सैद्धान्तिक स्वरूप और तंत्र दोनों से है। वैसे जनतंत्र और समाजवादी व्यवस्था नैतिक विकास के लिए अधिक अनुकूल प्रतीत होना है। किन्तु तंत्रगत कठिनाईयें वहा भी हो सकती हैं। जनतंत्र की समाजवादी व्यवस्था में भी अधिःसशक्तता और निष्पक्षता होने से नैतिकता को उबर वातावरण उपलब्ध होता है।

मनुष्य की यह स्वाभाविक दुबलता है कि वह सिद्धांत और आचरण में एकरूपता स्थापित नहीं कर पाता। एक ओर वह जनतंत्र में जीता है, समाजवादी धारण में विश्वास करता है और आर्थिक समानता की घोषणा भी करता है। किन्तु अथक सम्बन्ध में उतना सच्चा नहीं रहता जितना उम रहना चाहिए। इस स्थिति में नैतिकता का सम्बन्ध शासन पद्धति और तंत्र के साथ साथ तंत्रस्थ व्यक्ति से अधिक होता है। व्यक्ति-व्यक्ति की चेतना में जब नैतिकता का प्रतिबिम्ब रहता है तब वह महज रूप से विकसित हो जाती है।

प्रश्न—आपने जनतंत्रिय पद्धति को नैतिक विकास के लिए अनुकूल बताया पर क्या यह संभव नहीं है कि एकतंत्र में शासक व्यक्ति के आधार पर जनता को नैतिक बना दे ?

उत्तर—एकतंत्र में शक्ति हो सकती है अपात्त्व नहीं। वहां व्यक्ति की चेतना में राष्ट्रीय भावना के प्रतिबिम्ब नहीं उभरते। जनतंत्र में हर व्यक्ति में दायित्व की चेतना जाग जाती है। राष्ट्र हमारा है ऐसी राष्ट्रीय भावना भी व्यक्ति की नैतिक चेतना का पुष्ट करता है।

एकतंत्र में शासक के हाथ में शक्ति होती है। उसके आधार पर वह मनमानी करता है। भाग विश्वास में आनंद निमग्न रहता है और राष्ट्र की संपत्ति का

उपयोग केवल अपनी गुण-मुविधा के लिए करता है। इससे दूसरे व्यक्तियों के मन में ऐसी ही स्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। ऐसा व्यक्ति नित्यता के लिए आदेश नहीं हो सकता।

जनतंत्र में नैतिक चेतना का विकास धीमी गति से हो सकता है, पर उसकी सभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। निष्पक्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि तत्काल व्यक्ति की विचार चेतना और आचरण के आधार पर ही यह निष्पक्ष लिया जा सकता है कि नैतिकता को फलीभूत होना का मुक्त अवकाश क्यों उपलब्ध हो सकता है?

प्रश्न—मनोविज्ञान की एक धारा है कि शिशु बारह या चौदह वर्ष का न हो जाय, तब तब उसे नैतिक शिक्षा नहीं देनी चाहिए। बचपन में सत्य, अहिंसा जैसी अमूल्य धारणाओं का ज्ञान करना उचित नहीं है। जिन बच्चों को शैशव में ही नैतिक सिद्धान्तों में परिचित करा दिया जाता है और उनके स्वतंत्र व्यवहार को नियंत्रित कर दिया जाता है, वे बालक प्रौढ़ अवस्था तक पट्टचक्र अनतिक्रम बन जाते हैं। इससे विपरीत कुछ विचारकों का अभिप्राय है कि जीवन के प्रारम्भ से ही नैतिक संस्कार उपलब्ध हो जायें तो जीवन उदात्त बन सकता है, क्योंकि बचपन के संस्कार अधिक काम करते हैं। इन दोनों तथ्यों में सचाई क्या है?

उत्तर—मनोविज्ञान का चिन्तन है कि अवस्था के साथ साथ व्यक्ति स्वतंत्र प्रतियुद्ध होता है। ज्यो-ज्यो उसका शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक विकास की क्षमता बढ़ती जाती है। बचपन में ही मागदर्शन करने से स्वतंत्र चिन्तन की शक्ति विकसित नहीं हो पाती। बच्चे के मन पर हर क्रिया की स्वतंत्र प्रतिक्रिया हो हर घटना के प्रतिबिम्ब वह स्वयं पकड़े, तभी उसके विकास की दिशा प्रशस्त हो सकती है।

मनोविज्ञान की इस चिन्तन धारा के साथ अध्यात्म की पूर्ण सहमति नहीं है क्योंकि अध्यात्म के क्षेत्र में पूर्वजन्म और पुनर्जन्म मान्य है। इस मायता से दस-बारह वर्ष का बच्चा केवल उतना ही नहीं माना जाता पिछले जन्म के संस्कार उसकी आयु को बढ़ा देते हैं। जन्म के बाद मापी जाने वाली आयु की भाँति वैचारिक और संस्कारिक आयु भी होती है। वह आयु बारह या चौदह साल की ही नहीं, चिरन्तन है। संस्कारों की एक दीर्घ परम्परा व्यक्ति के साथ रहती है। पहले से अज्ञित या संचित संस्कारों की स्वीकृति होने के बाद शशव में अध्यात्म या नैतिकता के संस्कार देने में कोई अनौचित्य प्रतीत नहीं होता।

प्रौढ़ व्यक्ति के अनैतिक होने की बात भी एकांततः सही नहीं हो सकती। फिर भी इसमें सत्यास आवश्यक है। क्योंकि जिस समय बच्चा को नैतिकता का पाठ दिया जाता है, उस समय प्रासंगिक रूप से अनैतिक तरीकों की भी चर्चा होती है। इस चर्चा के प्रतिबिम्बों को बच्चे का अवचेतन मन पकड़ लेता है और वे

भीतर ही भीतर पुष्ट होकर अतृप्त परिस्थिति का याग पाकर उभर आता है। सितमा और साहित्य का माध्यम में व्यक्त गलत काम सीधता है। दा यय प्रक कई परिचारा की सामूहिक रूप से जा निमम हत्याए हूँ, जाव हत्यारो को हत्या की प्रेरणा साहित्य के द्वारा ही मिली, एसा बताया जाता है। नतिक मूल्या के सम्भम अनतिकता की चर्चा भी अस्वाभाविक नहीं है। पर मेरा अभिमत यह है कि बच्चा को नतिकता का बोध न देने में जितने खतरे हैं उतने बोध देने में नहीं है। यदि हम बोध की शृंखला को लम्बे अतीत से जोड़ दें आदि बिन्दु तक पहुँचाने तो प्रतरो की सभावना कम हो जायेगी। दूसरी बात यह है कि नतिक प्रशिक्षण का काम अधिक परिष्कृत शली में होगा तो घतरे कम हो जायेंगे और मूलभूत मिद्धा त आगमत होत रह्ये।

प्रश्न— अंग्रेजी क विख्यात कवि बडसयथ न कहा है मनुष्य को नतिकता के लिए हर भरे बना उपवना से जो प्ररणा प्राप्त होती है, वह विद्वानों से नहीं हो सकती। क्या प्रकृति से यह उपलब्ध हो सकती है ?

उत्तर—एक कवि की भाषा और चिन्तन यही हो सकता है। उसका मन प्राकृतिक तत्त्वा में जितना आशुष्ट होता है, कृत्रिमता से नहीं हो सकता। बुद्धि अजित सम्पदा है। वह मनुष्य का स्वभाव नहीं है। इसलिए शुभ और अशुभ के सम्बन्ध में विद्वानों के जो विचार हैं वे यौद्धिक विश्लेषण की सीमा में अनुबधित हैं। कवि कल्पना लाज में विहार करा घाना प्राणी है। जाय की भाषा में मनुष्य की अपभा प्रकृति को ही प्रधानता दी जा सकती है। एक दृष्टि से यह बहुत अच्छी बात है। प्रकृति के अध्ययन में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मुनि जीवन का प्राकृतिक वस्तुओं में उपमित करत हुए लिखा गया है—मुनि का वक्ष की भाति परोपकारी होना चाहिए। जाग की भाति प्रवर्तित जीवन जीना चाहिए। बिल में घुसते हुए साप की गति की भाति ऋजु होना चाहिए। सुयाग्य शिष्य को इस में जनावा जीर जाटक की तरह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नस जो कुछ सीखा जाना है वह प्रशिक्षण या वाह्य प्ररणा से नहीं अतः कारण से सीखा जाना है।

मेरी दृष्टि से प्रकृति मनुष्य को प्ररणा देती है वह नतिकता की अपेक्षा अध्यात्म की अनुभूति का माग है। जीवन में अध्यात्म आ गया तो उसका फलित नतिकता को होना ही है। नतिकता पर यदि स्वतंत्र रूप से बल दिया गया तो वह उनकी कायनर नहीं हो पायगा। वही बल दीघजीवी होना है जिसकी जड़ गहरी होती है। नतिक विनाम के लिए भी यह आवश्यक प्रतीत होता है कि व्यक्ति को अध्यात्म का पथ दिखाया जाय। इस पथ में गतिशील यत्नित निर्वाह रूप से नतिक विकास कर सकता है।

अध्यात्म का पथ है 'जागत आ मानुभूति का नाम ही तो अध्यात्म है।

अव्यक्तता की अनुभूति हमें प्रमत्त सत्त्व है ।

मनुष्य का व्यक्तित्व का प्रकार का है— आंतरिक और बाह्य । अतः व्यक्तित्व ही अध्यात्म है । बाह्य व्यक्तित्व का परिष्कार इसी का आधार पर होता है । बाह्य और भीतरी व्यक्तित्व का मध्य बिन्दु है परिस्थिति । परिस्थिति दाना व्यक्तित्व को प्रभावित करती है । प्रकृतिगत परिस्थितियाँ सदा परिवर्तमान हैं । उनसे विवशता, बाध्यता या परतन्त्रता जैसी कोई चीज नहीं रहती ।

प्रकृति प्रेरक है, यह सत्य है । पर उससे हर व्यक्ति प्रेरणा पा सके, यह सम्भव नहीं है । क्योंकि जो व्यक्ति गहराई से प्रकृति का अध्ययन करते हैं वे ही उससे कुछ सीख सकते हैं । गहरा पानी पैठ' की बात बहुत यथाथ है । आपात दणन से कुछ भी सीखा नहीं जा सकता । वही व्यक्ति सीख पाता है जो प्रकृति का उचित वचन से परिचित हो जाता है । जिस प्रकार रवय से अपरिचित व्यक्ति से भीतर स्फातरण घटित नहीं हो सकता वही प्रकृति से अपरिचित व्यक्ति से भी बलाव नहीं आ सकता । प्रकृति के अणु अणु से परिचय और सतत संपर्क स्थापना परिवर्तन का शकन हेतु बनता है । अपरिचय या गान्ध परिचय का क्षण ही व्यक्ति शत्रुता और मित्रता के भाव से उपरत रह सकता है । इसी तथ्य को प्रस्तुत करत हुए लिखा गया है—

मामपश्यन्नय लोको न मे शत्रुन मे प्रिय ।

मा प्रपश्यन्नय लोको न मे शत्रुम म प्रिय ॥

—जो व्यक्ति मुझे जानता ही नहीं है, वह न मेरा शत्रु है और न मेरा मित्र है । जो व्यक्ति मुझे विशेष रूप से जानता है, उसके प्रति भी मेरे मन में शत्रुता या मित्रता का भाव नहीं है । शत्रुता और मित्रता मध्य स्थिति की देव है ।

प्रकृति को गभीर रूप से देखन और समझने वाला व्यक्ति भी उससे नैतिक प्रेरणा सहज रूप से प्राप्त कर सकता है । पर जब तक उसके साथ तात्कालिक स्थापित नहीं होता, बाध की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है । अतः हर तथ्य का मापक मूल्यांकन करने की अपेक्षा है ।

नैतिक व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता

प्रश्न—यूनानी दार्शनिक अरस्तु के अनुसार मनुष्य का नैतिक जीवन एक प्रगति और विकास है। डार्विन जीवन की प्रगतिक लिए विकासवाद का सिद्धांत स्वीकार कर चलता है। हवट स्पसर जीवन के प्रत्येक अंग विशेषतः नैतिक स्वभाव का प्रगति में अन्तर्निहित करता है। उक्त विचारणा में नैतिकता और प्रगति को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि नैतिकता का आदि बिंदु क्या है और चरम बिंदु क्या है ?

उत्तर—नैतिकता का आदि बिंदु है मनुष्य मात्र व प्रति समानता की अनुभूति। जब तक यह अनुभूति जन्म नहीं लेती तब तक नैतिकता का उदय नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का सुख प्रिय है और दुःख अप्रिय है। अपनी प्रियता और अप्रियता का प्रतिबिम्ब जब तक दूसरे में दिखाई नहीं देता, मुख दुःख में समसम्बन्ध नहीं हो पाता। इस समरमता या सहानुभूति के अभाव में मनुष्य का दृष्टिकोण व्यापक नहीं बनता। सकीण मनोवृत्ति से जा कुछ निष्पन्न होता है वह कभी नैतिक नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के अंतःकरण में राष्ट्रीयता की भावना रहती है वह राष्ट्र को अहित में अपन अहित का दर्शन करता है। राष्ट्र के साथ एकत्व या समत्व की अनुभूति हुए बिना राष्ट्रीयता पल्लवित नहीं हो पाती। इसी प्रकार समग्र मानव जाति या प्राणीमान के प्रति समानता की अनुभूति के बिना नैतिकता का प्रारम्भ नहीं हो सकता।

नैतिकता का चरम बिंदु है समभाव की पराकाष्ठा। आदि बिंदु ही परिपुष्ट होकर चरम बिंदु बनता है। वहाँ नैतिकता अध्यात्म में समाविष्ट हो जाती है। वस नैतिकता के दोना बिंदु अध्यात्म मवलित हैं। क्याकि अध्यात्म शून्य नैतिकता हो ही नहीं सक्ती। फिर भी उसका स्वरूप में तरतमता रहती है। इसी तारतम्य के आधार पर उमक जाति मध्य और चरम बिंदु को समझ लेना चाहिए।

प्रश्न—एक नैतिक व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या है ?

उत्तर—नैतिकता अपन आप में व्यक्ति की योग्यता है, फिर नैतिकता-सम्बन्ध अनैतिकता की धूप अणुव्रत की छतरी

व्यक्ति की योग्यता की दूगरी पहचान क्या हो? उसकी योग्यता ता नैतिकता ही है, पर योग्यता की अभिव्यक्ति व्यवहार के धरानल पर होती है। उस दृष्टि से व्यवहार को शाब्दिक परिचय में प्रस्तुत किया जा सकता है।

योग्यता के सम्बन्ध में सबसे पहली बात है अन्न स्वाध या हिन माधन के लिए दूगर व्यक्ति के हितों का विघटन नहीं करना। यद्यपि हर व्यक्ति का अपना स्वयं का हाना है, हिन हाना है। पर दूगर के स्वाध की दृष्टि पर अपना हित साधना अत्यावहारिक ही नहीं अनुचित है। जहाँ दूगर के हितों का विघटन होता है, वहाँ नैतिक व्यक्ति अन्न स्वाध माधन की बात साच ही नहीं सकता। दूगरा फलित यह होता है कि नैतिक व्यक्ति को मिलावट कर सकता है न किसी का धोखा दे सकता है न किसी की चाली या चूपाट कर सकता है न प्रहार कर सकता है न आश्रमण कर सकता है न विश्रामघात कर सकता है और यह एसा कुछ भी नहीं कर सकता जिसे मानवीय मूल्यों का अनिग्रमण होता हो। मानवीय मूल्यों की एक समूची सूची है जिसे सामयिक उदाहरण के रूप में कई तथ्य प्रस्तुत हो सकते हैं। मूल बातें ऐसी ही हैं कि समाज में तथ्य है वह स्वार्थों का है। स्वाध और हित की टक्कर से ऊपर उठकर जा व्यक्ति अपनी मर्यादा का ध्यान रखता है वह योग्यता की अभिव्यक्ति का उपाहरण बन सकता है।

प्रश्न—हर युग के व्यक्ति कहते हैं कि अतीत बहुत अच्छा था। आज युग बहुत घराब है। दूगवा अर्थ यह होता है नैतिकता का उत्तरोत्तर ह्रास हुआ है अथवा हर युग के व्यक्तियों की एक-जमी अनुभूति कम होती? इस अनुभूति के पीछे कोई ठाम मचाई है या एसा कहना मनुष्य की जादत बन गयी है?

उत्तर—मनुष्य की यह सहज मनावृत्ति बन गयी है कि वह जन्म के अच्छा बताता है अतीत का गुणगान करता है और वर्तमान का निवृष्ट बताकर उम नातना है। नैतिकता के ह्रास का जहाँ तक प्रश्न है मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मरी दृष्टि में बुराई हर युग में होती है। केवल उसके नाम और रूप बदलते रहते हैं। वर्तमान युग में जो बुराईया समाज में व्याप्त हैं, वे ही नामांतरण और रूपांतरण के साथ प्राचीन साहित्य में उपलब्ध हैं। जिस युग का आज बहुत अच्छा माना जाता है उस युग के साहित्य का अध्ययन करने वाले इस तथ्य से परिचित हैं कि तत्कालीन व्यक्तियों द्वारा उस युग का भी कासा गया था। सौ साल पहले के युगों को उठाकर देखा जाये तो वहाँ मिलगा—जमाना बहुत खराब आ गया है। ऐसी बातें कभी नहीं सुनी गयी कि जमाना बहुत अच्छा आ गया है। बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। सारी बुराईया एक साथ अवतरित हो गयी है आदि-आदि। अतः यह कहना सगत प्रतीत नहीं होता कि अतीत अच्छा ही था और वर्तमान युग बुरा ही है।

प्रश्न— आपने कथन से ऐसा लगा कि वतमान को कोसना मनुष्य का स्वभाव वा गया है। तृप्ता कर आप यह भी बतायें कि इस स्वभाव निर्मितिक पाछ वाण क्या है ?

उत्तर— वारण स्पष्ट है। जो सत्य वतमान म भागा जाता है वह बटु प्रतीत होना है। ज्या ज्या समय बीतता है बटुता घुलती जाती है। वहा भी जाता है— काल पिवति तररमम — अतीत वा रस काल पी नता है। जा व्यक्ति अपने जीवनकाल म बहुत बुरा बहा जाता है वही मत्यु के बाद भला बन जाता है। मूल बात यह है कि व्यक्ति हो या युग जीवन की कठिनाइया हैं। मत होन व वाण अवाछनीय पक्ष गौण हो जाता है और जो कुछ अच्छा होता है वह उभरर सामने आ जाता है।

प्रश्न— कुछ व्यक्ति यह मानते हैं कि हमार कम एव व्यवहार आज अधिक व्यापक और तकसम्मत है क्योंकि हमारे युग म विज्ञान वा विकास हुआ है। सभ्यता वा विनास हुआ है। इसलिए हमार बुजुर्गों की अपेक्षा हमारा युग अधिक विकासशील है। क्या यह सही है ?

उत्तर— विकासवादी दृष्टि से प्राचीन और अर्वाचीन धारणाआ वा तुलना की जाय तो ऐसा प्रतात होता है कि कुछ वाता म आज अच्छा विकास हुआ है। मनुष्य के प्रति जितनी निममता और क्रूरता पहल थी, आज उसम परिवतन हो रहा है। साम्प्रदायिक सकीणता वा जो रूप पिछल युग म था आज वह नही रहा है। एक समय था जब प्रशासन वा काम बवल राज्य की सामाआ की सुरक्षा करना मात्र था। सामाजिक जीवन की व्यवस्था म मरवार वा कोई हरतक्षेप नही था। धार्मिक क्षेत्र मे भी जनता को पूरी स्वत प्रता नही थी। आज हर स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। इन सब बातों को ध्यान म रखते हुए कहा जा सकता है कि कुछ अशा म अतीत की अपेक्षा वतमान प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

आज नैतिक मूल्यों के विकास म भी एक स्पष्ट अंतर परिलक्षित हो रहा है। आज वा युवक पुरानी पीढी की अपेक्षा नैतिक भावना और राष्ट्रीय भावना म अग्रणी है। उसम बौद्धिक चेतना व माय वक्त य चतना भी जागत हा रही है। बौद्धिक विकास म बवन दाप ही नही गुण भी है। अबौद्धिक व्यक्ति म बवल धम की प्रेरणा काम करती है बौद्धिक व्यक्ति म राष्ट्रीय और सामाजिक प्रेरणा भी काम करती है।

एक समय था जब व्यवहार म मनचाहा लाभ उठाय जाता था। आज उसम व्यवस्थागत नियन्त्रण है। उस नियन्त्रण की स्वीकृति चाह विवशता से हो चाह हृदय स, पर अयाय वा उच्छ छल प्रवाह तो रुकता ही है। व्यवस्था बनाने वाल लोग भी जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए जन भावना वा आदर करना

उनका प्रमुख कत्त यहो जाता है । वस हर तथ्य पर सापेक्ष दृष्टि से ही कोई निर्णय किया जा सपता ह । वतमान युग व । अतीत की अपेक्षा बुरा बताना भी एक सापेक्ष दृष्टिवाण है और अतीत की तुलना में वतमान का विशिष्ट बताना भी सापेक्ष सत्य है । इनके पीछ रही हुई अपेक्षाओं को ध्यान म रखने से ही सही तथ्य की अवगति हो सवती है ।

नैतिक संघर्ष में विजय कैसे

प्रश्न—अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली संस्थाएँ युद्ध, संघर्ष, अशांति और १. दहमूलक परिस्थितियाँ का टालने के लिए प्रयत्नशील हैं। विराधी विचार वाले व्यक्ति एक साथ मिल बैठकर चिन्तन कर रहे हैं। सह-अस्तित्व का मित्रात्मक व्यावहारिक रूप ने रहा है। विचार भेद और मन भेद की स्थिति में भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में इतना काम हो रहा है। किन्तु एक ही राष्ट्र की जनता में परस्पर भय, मिथ्या आरोप सन्नेह और संघर्ष की स्थितियाँ बल पकड़ रही हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या यह बात स्वीकार की जा सकती है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जाति नैतिकता का विकास हो रहा है, पर उसका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर चिन्तनीय स्थिति से गुजर रहा है ?

उत्तर—इस तथ्य का एकान्ततः सही मानना तो उचित नहीं है। फिर भी कुछ अंश में सच्चाई अवश्य है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर आज जैसी परिस्थितियाँ उभरी हुई हैं सह-अस्तित्व के प्रश्न का टालना संभव नहीं है। राजनैतिक स्थितियों का दबाव इतना बढ़ गया है कि राजनीति विशेषज्ञों को मुड़कर देखने की विवशता अनुभव हो रही है। व जिस मोड़ पर खड़े हैं वह इतना खतरनाक है कि थोड़ा सा ध्यान बंटते ही विनाश की संभावना का नकारा नहीं जा सकता। आज शक्ति सैन्य और समृद्ध राष्ट्र भी आतंकित रहते हैं। उनमें अणु परमाणु निर्माण की होड़ सी लगी हुई है। एक राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था दूसरे राष्ट्र के लिए आशंका उत्पन्न कर रही है। उस आशंका की निष्पत्तिस्वरूप घातक शस्त्रास्त्रों को प्रोत्साहन मिलता है। यह स्थिति मनुष्य को उस कगार पर ल जाकर छोड़ती है जो व्यापक नर संहार के रूप में परिणत होती है। इस स्थिति से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ शांतिपूर्ण समझौता वार्ता और सह-अस्तित्व जैसे उपक्रम प्रस्तुत करती हैं।

यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयत्न हो रहे हैं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका महत्त्व नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो प्रयास हो रहा है उसका एकमात्र उद्देश्य है युद्ध को टालना। पर एक ही राष्ट्र के विविध राज्यों में जाति

संप्रदाय, भाषा आदि निमित्त। को लेकर जो सपप उभर रहे हैं, उन्हें टालने का प्रयत्न कम होता है। राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर यदि व्यापक रूप से ध्यान दिया जाय तो स्थिति में परिवर्तन की संभावना है।

मनुष्य जाति का स्वभाव है कि वह उसी काम के लिए उत्प्रेरित होता है, जिस ओर उसकी सहज रज्जान होती है। जिस क्षेत्र में सुपुष्टि रहती है उस क्षेत्र में अवाञ्छनीय प्रवृत्तियाँ का उभरने का अवसर मिल जाता है। आज अपना है कि धार्मिक, सामाजिक और स्वेच्छासेवी संस्थाएँ राष्ट्र के नागरिकों में समन्वय और सह-अस्तित्व की भावना विकसित करे। यदि ऐसा होना है तो अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी काम करने में सुविधा हो सकती है।

प्रश्न—आज आर्थिक, सामाजिक और राजनतिक प्रगति में बावजूद मनुष्य सुखी नहीं है। आर्थिक अमताप और सत्रास उस भीतर ही भीतर ताड रहा है। इसका कारण क्या है ?

उत्तर—आर्थिक, सामाजिक और राजनतिक प्रगति का उद्देश्य दूसरा होता है। आर्थिक प्रगति का उद्देश्य समाज और राजनीति को भी प्रभावित करता है। उद्दय जितना ऊँचा होता है वह उतनी ही ऊँचाई तक पहुँचकर फलित होता है। शान्ति और आनन्द का उद्देश्य सामने रखकर कोई प्रगति होता मनुष्य को आनन्द की उपलब्धि हो सकती है। अथवा अय प्रतिष्ठा और सत्ता प्राप्त हो सकती है, पर उसके साथ सुख या शान्ति का अनुबन्ध नहीं है। शान्ति का उत्स है अध्यात्म। अध्यात्म की सीमित अभिव्यक्ति नतिकता है। सुख, चरित्र सदगुण और आनन्द नतिकता के लक्षण हैं। ये सब आर्थिक प्रगति की नहीं, नतिक प्रगति की उपलब्धियाँ हैं। नतिक प्रगति का अर्थ है चरित्र विकास, पूणता अथवा आत्मानुभूति के आश्रय की ओर अग्रसर होना। जब तक व्यक्ति इस आदर्श को अपना लक्ष्य नहीं बनाता है वह एक घुटन भरा जीवन जी सकता है किन्तु आत्मताप का अनुभव नहीं कर सकता। आत्मताप पान के लिए तो उस अपने भीतर झाँककर देखना होगा।

प्रश्न—एक व्यक्ति आचारनिष्ठ है। वह किसी भी स्थिति में ऐसा काम करना नहीं चाहता जो उसके चरित्रिक पतन में निमित्त बनता हो। किन्तु उसके सामने स्थितियाँ ऐसी विषम हैं कि वह उनसे निपटने में सक्षम नहीं है। आचार शास्त्र की शिक्षा उसने जहाँ प्राप्त की वहाँ उसे आचार के ऊँचे ऊँचे आदर्शों की बाने सुनने को मिली पर उनकी श्रियाविति के समय उपस्थित मुसीबतों से जूझने का तरीका उपलब्ध नहीं हुआ। आचार विज्ञान के पास क्या कोई ऐसा उपाय है, जो व्यक्ति को नतिक सघर्ष में विजयी होने का आश्वासन दे सके ?

उत्तर—जीवन में समस्या की उपस्थिति, उसको झेलने का साहस उसका निदान और सही उपचार—ये भिन्न भिन्न बातें हैं। आधुनिक नीतिशास्त्र का

अध्ययन करने से पता चलता है कि वर्तमान सामाजिक विस्तारण पर्याप्त उभरा हुआ है किन्तु उसे व्यावहारिक रूप देने की प्रक्रिया अभी शुरुआत में है। इसका कारण है नीति का अध्यात्म या धर्म से संबंधित भिन्न समझन या भ्रमभाव। जब नीतिशास्त्र में अध्यात्म या धर्म जल्दी कोई बात नहीं रहती है तो वह एक विवेचन प्रधान शास्त्र बन जाता है। नीति का उपयोग मात्र उसका विवेचन करना ही नहीं है। क्योंकि अभ्यास और आचरण के अभाव में नीतिशास्त्र जीवन विकास की दिशा में अविचलित है।

आज नीतिशास्त्र के सन्दर्भ में जितनी चर्चा होती है, अध्यात्म और नीति का मध्य एक रेखा खींच दी जाती है। यह बहुत बड़ी भूल हो रही है। जब तक नीतिशास्त्र या आचारशास्त्र का धर्मशास्त्र के साथ योग नहीं होगा, नीतिशास्त्र अपना कोई उपाय नहीं सुझा सकेगा, कोई प्रक्रिया नहीं दे सकेगा, क्योंकि अभ्यास की बात धर्म या अध्यात्म के पास ही है। इस दृष्टि से विचार किया जाये तो ऐसा प्रतीत होता है कि नीतिकता के माध्यम से उपस्थित बाधाओं को निरस्त करने के लिए तीन तत्त्वों के समन्वय की अपेक्षा है। वे तत्त्व हैं—

- जीवन के उन्नत आदर्श।
- अनुकूल समाज-व्यवस्था।
- व्यक्तिगत व्यवहार या अभ्यास।

जो व्यक्ति इन तीनों तत्त्वों का मूल्यांकन कर लेता है, अपनी चिन्तनधारा को इस ओर मोड़ लेता है तथा सबसे अधिक महत्त्व इस बात को देता है, उसका आचार विचारों का अनुगामी है या नहीं, वह व्यक्ति आचारशास्त्र और अभ्यास के बीच की भेदरेखा को मिटा सकता है। धर्म, अभ्यास, आचरण, व्यवहार—य सब एक ही कथ्य के वाचक शब्द हैं। बिना अभ्यास व्यक्ति नीतिकता की बातें कर, उसकी ऊँचाई तक नहीं पहुँच सकता। वर्तमान नीतिशास्त्र में जा कमी है, वह मेरे अभिमत से यही है। इस चिन्तना को भरन वाला तत्त्व है धर्म। वह धर्म नहीं जो परम्परा के नाम पर अज्ञान मान्यताओं और अंधविश्वासों का प्रथम देता है। वह धर्म जो धर्म धर्म होगा, जागृत धर्म होगा और ऐसा धर्म होगा जो व्यक्ति को रूपांतरण की कला का प्रशिक्षण देता है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जिस दिन ऐसा धर्म नीतिकता के साथ समन्वय हो जायेगा, उस दिन नीतिकता का सघन की समस्याएँ समाप्त हो जाएँगी।

साम्यवाद और अध्यात्म

प्रश्न—रूस का साम्यवाद मनुष्य को समुदाय का अंग मानता है पर वह यह भी स्वीकार करता है कि मनुष्य समाज के लिए उपयोगी तभी बन सकता है, जब वह अपने परिवार से अनुबन्धित न रहे। इस दृष्टि से वह पारिवारिक प्रथा का अन्त आवश्यक मानता है। क्या यह सही है कि परिवार सामुदायिक काय मे बाधक है? परिवार से मुक्त व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी बने ही, इसकी क्या गारंटी है?

उत्तर—साम्यवाद और अध्यात्म इन दोनों धाराओं का कुछ बिन्दुओं पर समान चिन्तन है। अध्यात्म का दृष्टिकोण है—

न मे माता न मे पिता

न म भ्राता न मे सुत ।

माता पिता, भाई बहन, पुत्र, पति पत्नी—ये जितने सांसारिक सबंध हैं, वे वास्तविक नहीं हैं। सचाई यह है कि कोई किसी का नहीं है। जितने अनुबन्ध हैं, व सार स्वाथ के हैं। जिस व्यक्ति का जय तक जिससे स्वाथ सघता है तब तक वह उसका आत्माय है। स्वाथ का विघटन होत ही अपना पराया हो जाता है। इसलिए किसी को अपना मानना एक भ्रान्ति है। व्यक्ति अकेला आया है और अकेला जाता है। मध्यकाल में मोह का जितना अनुबन्ध होता है, व्यक्ति उतना ही दुःखी होता है। इस प्रकार अध्यात्म मनुष्य को एकत्व भावना से भावित करता है।

साम्यवाद भी परिवार की सीमा रखा को तोड़कर व्यक्ति को व्यापक दृष्टि से काम करने की प्रेरणा देता है। उसके अनुसार राष्ट्र एक इकाई है। व्यक्ति राष्ट्र का है। माता पिता का उस पर कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्र के हर नागरिक की सेवा और सुरक्षा का दायित्व राष्ट्र पर ही है। चीन में ऐसी व्यवस्था है कि बच्चा का लालन-पालन भी उनके माता पिता द्वारा नहीं होता है। कोई मां ममता की प्रेरणा से अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहे तो उसे राष्ट्रीय दृष्टि से अपराध समझा जाता है। साम्यवादी चिन्तकों की इस विचारधारा की

पृष्ठभूमि यह है कि यदि व्यक्ति परिवार से जुड़ा रहेगा तो उसमें राष्ट्रप्रेम पर्याप्त रूप से नहीं निधरेगा। वह अपने माता, पिता या अन्य पारिवारिक जनों के लिए अनतिक्रम बना सकता है। एक एक व्यक्ति की अनतिक्रमता राष्ट्रीय भावना के लिए घटकरा है। क्योंकि व्यक्तिगत व्यामोह की प्रबलता में सामूहिकता की भावना गौण हो जाती है।

साम्यवादी दशा में पारिवारिक उद्वृत्ति या तादात्म्य ही नहीं, जहा है, वहा भी इतनी हल्की है कि उसका व्यक्ति पर विशेष प्रभाव नहीं होता। क्योंकि कोई भी लड़का या लड़की अपने माता पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं होता। मृत्यु के बाद व्यक्ति की सारी संपत्ति का अधिकार सरकार का होता है। व्यक्ति की अनिवायतम अपेक्षाएँ जैसे शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन आदि की व्यवस्था भी राष्ट्र करता है तथा उसकी मरदा और योग्यता का लक्ष भी सरकार को ही मिलता है। इस दृष्टि से वहा व्यक्ति और परिवार दोनों ही गौण हो जाते हैं प्रमुखता मिलती है राष्ट्रीय हितों का।

परिवार मेरा नहीं है। वह मुझे प्राण या शरण नहीं दे सकता। यह भावना अध्यात्म और साम्यवाद दोनों से जन्म लेती है, पर दोनों का उद्देश्य भिन्न है। अध्यात्म का ध्येय है व्यक्ति की मूर्च्छा टूटे। वह निर्मोहता के पथ पर अग्रसर होता हुआ वीतराग बन जाये जबकि साम्यवाद का सत्य होता है राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहन।

प्रश्न का अन्तिम हिस्सा है व्यक्ति की उपयोगिता से संबंधित। परिवार की मूर्च्छा टूट जाने पर व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी हो ही जाता है यह बात एकान्तत सहो नहीं है। क्योंकि यहा भी सब कुछ उद्देश्य पर निर्भर करता है। इसमें व्यक्ति की मन स्थिति बाहरी परिस्थिति, समाज के मानदंड और व्यक्ति का स्वल्पबल काम करता है। अतः इन तथ्यों को समझने के लिए सापेक्ष दृष्टि का उपयोग करना जरूरी है।

प्रश्न—साम्यवादी देश राजनतिक या सामूहिक प्रगति की दृष्टि से अग्रणी हो सकत हैं पर वहा व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का अपहरण होता है उसकी आकांक्षाओं का दमन होता है क्या यह तथ्य सही है ?

उत्तर—सामाजिक राजनतिक या धार्मिक कोई भी पद्धति हो उसमें अच्छाई के साथ कुछ दोष आ ही जाते हैं। जब तक अच्छाई का पलड़ा भारी रहता है, दाप नीचे दबे रहते हैं। अच्छाई की मात्रा कम होत ही दोष उस पद्धति पर हावी हो जाते हैं और वह विवादास्पद बन जाती है। साम्यवादी धारणा के साथ भी कुछ बातें ऐसी हैं जो समालोच्य हैं। व्यक्ति की आकांक्षाओं का जहा तक प्रश्न है सामूहिक जीवन में वह अपेक्षाकृत गौण होती ही है। अधिकारों के अपहरण की बात भी ऐसी है कि जिस पद्धति में व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार

प्राप्त ही नहीं है, वहां उनका अपहरण भी कंसा? अपेक्षा इस बात की है कि साम्यवादी व्यवस्था की पृष्ठभूमि में रह गये दोषों को परिमार्जित कर उसे अध्यात्म संवर्धित बनाया जाये। अध्यात्म की पुट लगने से दमन या अपहरण जसी बात स्वयं समाप्त हो सकती है।

प्रश्न—नैतिकता की कुछ बड़ी-बड़ाई परम्पराएँ हैं। कहीं-कहीं सद्भावना से किया गया काय भी अनैतिक रसा प्रतीत होता है। क्या उस प्रतीति मात्र से उसे अनैतिक मान लिया जाए? उदाहरणार्थ एक व्यक्ति हत्यारा है। उसके पास छुरा है। उसका कोई हितैषी, मित्र या परिवार का व्यक्ति सोचता है कि इसके पास छुरा रहेगा तो वह हत्या करेगा। अच्छा हो, इस छुरे को इसके पास न रहने दिया जाए। इस भावना से प्रेरित होकर वह उसका छुरा चुरा लेता है। क्या उसका यह व्यवहार चोरी है? नैतिकता का आदेश उसे ऐसा करने की स्वीकृति दे सकता है?

उत्तर—नैतिकता अन्तः प्रेरणा की निष्पत्ति है। बलात् किसी भी व्यक्ति को नैतिक नहीं बनाया जा सकता। हृदय परिवर्तन और बलपूर्वक आरोपण ये दो स्थितियाँ हैं।

हृदय परिवर्तन से जो बात स्वीकार की जाती है, वह धर्म है, अध्यात्म है, नैतिकता है। किन्तु धार्मिक संस्कार भी बलात् धोये जाए तो उनसे व्यक्ति धार्मिक नहीं बन सकता। अब रही बात बल प्रयोग करने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति से संबंधित। वैसे हर स्थिति में प्रेरणा, प्रवृत्ति और परिणाम—इन तीनों के बारे में चिन्तन करना जरूरी है।

एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुराई छुड़ाने के लिए बुराई से संबंधित उपकरण चुराता है। उसकी इस प्रवृत्ति के पीछे रही हुई प्रेरणा गलत नहीं है। क्योंकि वह साचता है—सम्बन्धित व्यक्ति अनैतिक न रहे, हत्यारा न रहे। इस भावना से उसने जो वस्तु इधर उधर की उसे हड़पने की उसकी इच्छा नहीं है। बच्चा अज्ञानवश पत्थर फेंकता है या किसी अन्य उपकरण का दुरुपयोग करता है तब अभिभावक उसे छिपा देते हैं। यह प्रवृत्ति चोरी नहीं होती। इसी प्रकार कोई हित साधन की दृष्टि से ऐसा काम करता है उसे चोरी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि चोरी में हड़पने की वृत्ति होती है। मूर्च्छा होती है। पदार्थ के उपयोग की भावना रहती है। इस दृष्टि से यह सही है कि हितैषी व्यक्ति के मन में चोरी की नहीं संबंधित व्यक्ति को सुधारने की भावना है। यह पास को चिन्तनी से बचाने का प्रयत्न है।

उक्त घटना में प्रेरणा बुरी नहीं है, प्रवृत्ति असामान्य नहीं है पर परिणाम की बात संदिग्ध है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को नैतिक बनाने का तरीका यह नहीं है। यह तो तात्कालिक उपचार है। स्थूल प्रक्रिया है। संभव है, वह व्यक्ति

अपना छुरा या जान के कारण चोरी में उपरत हाथ में बजाय दूसरा छुरा धरीद
तर अपनी मशा पूरी कर ले । क्योंकि दृष्ट्या त प्रति उनके मन में ग्लानि नहीं है ।
अणुघ्न किसी भी व्यक्ति को बलात् अणुघ्नी या घातक बनान में विश्वास नहीं
करता । मन बदल जाता है ता कोई भी परिस्थिति व्यक्ति को अनैतिकता की
की ओर प्रेरित नहीं कर सकती ।

विवाह के स्वरूप में नैतिकता

प्रश्न—आज विज्ञान सैद्धान्तिक रूप से आदर्शों की व्याख्या करता है पर व्यक्तिगत समस्या का समाधान उससे पास नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक परिवार को नैतिक बना दिया जाय तो व्यक्तिगत और सामाजिक सभी समस्याएँ निरस्त हो सकती हैं। व्यक्ति समाज का अंग है। सामाजिक जीवन की प्रथम सीढ़ी है विवाह। फ्रायड के अनुसार शारीरिक तथा मानसिक विकास का मूल आधार है कामवृत्ति। बौद्धिक तथा सवगात्मक अनुभव का प्रेरणा मिलती है कामवृत्ति से। विवाह कामवृत्ति को प्र प्रक्ष प्रोत्साहन है। इस स्थिति में विवाह को नैतिक माना जा सकता है क्या? यह नैतिकता आध्यात्मिक है या सामाजिक?

उत्तर— विवाह समाजसम्मत परम्परा है। इसलिए इस सामाजिक नैतिकता कहने में कोई कठिनाई है ही नहीं। सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाये तो यह धर्म-सम्मत नैतिकता की दिशा में पद-यास है। क्योंकि इस माध्यम से विध्वंस हुई कामना एक बिंदु पर उद्भूत हो जाती है। कामना का होना अध्यात्म नहीं है पर उसका जितना सीमा-बंध है सक्षिप्तीकरण है, उसकी उपक्षा नहीं की जा सकती। हम सम्प्रथम प्रसिद्ध लेखक बर्नाड शा न अपनी पुस्तक 'मैरेज एण्ड मार्ग' में लिखा है—आज विवाह का अर्थ है स्त्री भोग की गुनी छूट। उनका यह दृष्टिकोण एक दृष्टि में ठीक है पर मेरा अभिमत है कि यदि समाज में विवाह की व्यवस्था न हो तो व्यक्ति की कामना किसी भी बिंदु पर उद्भूत नहीं हो पाती। हाँ कोई व्यक्ति अपना जीवन साधना में व्यतीत करे जीवनभर ब्रह्मचर्य का पालन करे उसके लिए विवाह का कोई मूल्य नहीं है। किंतु जहाँ समय की बात गौण हो वहाँ वासना का खुना छोटने में भी खतरे कम नहीं है।

काम के साथ विकास का जो सम्बंध जाड़ा गया है, वह फ्रायड का अपना दृष्टिकोण है। उसका मार्ग विशासन शारीरिक और मानसिक परिस्थिति पर आधारित है। बस व्यक्ति की मारी आशसाण काम है। आशसा के उत्पत्तीकरण में विकास की सम्भावना हो सकती है। पर आशसा मात्र को विकास या प्रेरणा मानने के सिद्धांत पर अध्यात्म की सहमति नहीं है। शरीर या मन की चाह ही

सब कुछ नहीं है। इससे भी परे जा सृष्टम मन है, वह व्यक्ति को निर्मित करता है। फायड के अभिमत से जो मूल तत्त्व हैं, वे दूसरे दृष्टिकोण से निमित्त कारण मात्र हैं। हर व्यक्ति के भीतर उसकी निर्मिति के योग्य उपादान है। निमित्त के योग से वह अभिव्यक्त होता है। इच्छा चाहे सतान उत्पन्न करने की हो या कुछ बनने की वह कामना ही है। यह मूलभूत सज्ञा है, जिसे मनोविज्ञान मौलिक मनोवस्तिया की श्रेणी में परिगणित करता है।

प्रश्न—विवाह एक इच्छा की पूर्ति का माध्यम है। वह समाज सम्मत है। फिर भी निवृत्त सबंधियों के साथ विवाह का निषेध है, क्या ?

उत्तर—विवाह किसके साथ विहित है और किसके साथ निषिद्ध है, यह प्रश्न सामयिक और क्षेत्रीय परंपरा में जुड़ा हुआ है। ऐसी परंपराएँ किसी समय बनती हैं और किसी समय विपटित हो जाती हैं। इनमें कोई शाश्वत तत्त्व काम करने वाला नहीं है। किसी समय चाचा की लडकी के साथ विवाह सम्बंध विहित होता है और किसी समय विहित हो जाता है।

योग्यता व्यवस्था तो वर्तमान व्यवस्था से सदा भिन्न थी। उस समय जो युगल उत्पन्न होते थे, वे ही अपन जीवन के अग्रिम काल में पति पत्नी के रूप में रहते थे। जब तक सामाजिक विकास नहीं होता है शिक्षा का विकास नहीं होता है कुछ मायताएँ काम करती हैं। आगे चरकर वे बदल जाती हैं। निवृत्त सम्बंधों के साथ वैवाहिक सम्बंध निषिद्ध रखने का मुख्य आधार है रक्त के सम्बंध को टालना। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक आधार की बात तो अभी अवैयक्तिक ही है। परंपरा का जो सूत्र है, वह हमारे सामने स्पष्ट है।

इस सन्दर्भ में भी दूसरे देशों में इतने प्रतिबंध नहीं हैं। वहाँ विवाह तो सामान्य बात है ही बिना विवाह भी यौन सम्बंधों पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसी स्थिति में वे लोग नैतिक अनैतिक का प्रश्न ही नहीं उठा पाते। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि बहुत सी सामाजिक परंपराएँ भी द्रव्य, क्षय, काल और परिस्थिति सापेक्ष रहकर ही अपनी उपयोगिता या अनुपयोगिता को प्रमाणित करती हैं।

प्रश्न—कुछ विचारक सन्तति निरोध उपायों को अनैतिक मानते हैं प्रकृति के विरुद्ध मानते हैं। बर्नार्ड शा जसे प्रगतिशील लेखक भी उक्त मायता के समर्थक रहे हैं। एक ओर बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या दूसरी ओर सन्तति निरोध उपायों को अनैतिक घोषित करना। इस स्थिति में धर्म क्या माग दर्शन देता है ?

उत्तर—गर्भपात की बात चलन है तो गर्भ निरोध की बात भी आदेय नहीं हो सकती। यह अस्वाभाविक या अप्राकृतिक है। मात्र इसलिए अनादेय नहीं है। इससे उच्छृंखल कामुकता को प्रथम मिलता है, समय की बात विस्मृत होती है

तया जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण का निर्माण में बाधा पहुँचती है, इसलिए ऐसी किसी भी प्रवृत्ति का अतिक्रम को आध्यात्मिक दृष्टि से स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि में गमन निरोधन उपायों की जरूरत अनुभव की जा रही है। देश में भोजन कम है और आबादी अधिक है। इसलिए राष्ट्र के सामने एक बड़ी समस्या है। इस समस्या को निरस्त करने के लिए व्यक्ति काम मुग्न या गमन करे, यह अपेक्षा है। समय का मांग धर्म के पास है। जहाँ समय के मूल्य को मुला दिया जाता है, वहाँ सामाजिक उपयोग की दृष्टि से जिस सत्त्व को स्वीकार किया गया है, वह एक पहलू तक ही सीमित है। दूसरे पहलुओं के सम्बन्ध में उभरा औचित्य प्रमाणित करना कठिन है। क्योंकि यह विवशता द्वारा स्वीकृत विकल्प है, बाध्यता है। जो समस्या है, वह ब्रह्मचर्य की साधना से ही मुक्त होती है। किन्तु ध्यापन स्तर पर जा-जीवन में ब्रह्मचर्य की साधना सम्भव नहीं है। इसलिए सामाजिक उपयोगिता का उसी सम्बन्ध में दृष्टि और समझना ठीक है अथवा मूल्य निर्धारण में बड़ी कठिनाई उपस्थित हो जाती है।

प्रश्न—विवाह के बाद मतभेद या अन्य किसी भी स्थिति की उपस्थिति में विवाह विच्छेद के सम्बन्ध में भारतीय आचारशास्त्र की क्या धारणा है ?

उत्तर—विवाह और विवाह विच्छेद में सभी नीति-सम्बन्धी धारणाएँ हैं। भारतीय परंपरा में पति पत्नी का सम्बन्ध आजीवन होता है। इसलिए सामान्य रूप से विच्छेद की बात उत्पन्न नहीं होती। यह परंपरा भी कुलीन जातियों में अधिक प्रचलित है। इसलिए दूसरी जातियों में सम्बन्ध विच्छेद की सभावना बनी रहती है। कानून अमुक-अमुक परिस्थितियों में पति और पत्नी दोनों को यह अधिकार देता है कि वे वैधानिक रूप में सम्बन्ध विच्छेद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतभेद के बिना भी ऐसा क्रम बनता है। जैसे पति या पत्नी सत्कार से विग्न हो जाए। वह पूरा समय के पथ पर अग्रसर होना चाहे तो परस्पर समझौते पूर्वक सम्बन्ध विच्छेद कर लेते हैं। वैसे यह सामाजिक मर्यादा है। हिन्दू जाति के उत्थाप और पतन के साथ विवाह संस्था के नियम भी बदलते रहे हैं। इन नियमों का नैतिकता से कोई अनुबन्ध स्थापित करना कठिन है। भारतीय आचार शास्त्र भी इस सम्बन्ध में किसी रूढ़ धारणा को प्रस्तुति नहीं देता है। परिवर्तनशील नियमों में स्थिति सापेक्ष परिवर्तन का सिद्धान्त ही वाञ्छनीय है।

प्रश्न—प्रायः देखा जाता है कि विवाह के बाद भारतीय नारी एक दृष्टि से परतत्र हो जाती है। उससे प्रति किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हो, वह उफ तक नहीं कर सकती। वह यदि पुरुष के अनुचित व्यवहार की ओर अग्रिम निर्देश भी करती है तो वह क्षम्य नहीं होता। भारतीय आचारशास्त्र में ऐसा कोई मानदंड नहीं है जो नारी के प्रति उपेक्षा को स्वीकृति देता है। कानून में भी ऐसी कोई

धारा नहीं है जो स्त्री जाति की हीनता को ध्वस्त करती हो। इसके बावजूद स्त्री की दशा दयनीय है इसका कारण क्या है ?

उत्तर—कारण दो प्रकार के होते हैं, निकट कारण और मुद्गरवर्ती कारण। निकट कारणों का विश्लेषण किया जाए तो नारी जाति की अविकसित चेतना ही उसकी दयनीय स्थिति में मुख्य भूमिका निभा रही है। वैसे आज शिक्षा का विवास हुआ है। स्त्रियों का कायश्रेय विस्तार पा रहा है। औपचारिक रूप से उन्हें यत्र-तत्र सम्मान भी मिल रहा है। फिर भी यह सब वही तक है, जहाँ स्त्री पुरुष के अधीन रहकर विकास करना चाहती है। अथवा पुरुष की स्वच्छन्द मनोवृत्ति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये बिना वह उसके द्वारा निर्धारित सीमाओं में काम करती है। जहाँ कहीं इस स्थिति का अतिक्रमण होता है स्त्री का बहुत कुछ सहन के लिए तैयार रहना पड़ता है। यत सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि आज स्त्री अगड़ाई तो ले रही है पर पूरा रूप से जागत नहीं हो पायी है। यह अधजागत अवस्था मानसिक दयनीयता का प्रमुख कारण है।

मुद्गरवर्ती कारणों का विश्लेषण किया जाए तो एक लम्बी शृंखला प्रस्तुत की जा सकती है। समाज का मातृद्वय, आर्थिक पराधीनता, समाज में पुरुष की प्रधानता पर्याप्त शिक्षा का अभाव शारीरिक अक्षमता आदि एक आक बरतण है जो स्त्री जाति के विकास में बाधक ही नहीं, उसमें हीन भावना के सजक है। हीन भावना से श्रम कोई भी व्यक्ति अनुकूल घानावरण में भी आगे नहीं बढ़ सकता। अपने आपको प्रबुद्ध समझने वाली नारी भी कुछ परिस्थितियों में विवश हो जाती है। यानून या आचारशास्त्र इस स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं है। क्योंकि स्त्री न बेबसी से ही सही, इन स्थितियों के साथ समझौता करना सीख लिया है। वह भीतर ही भीतर टूटती हुई भी ऊपर से पूणता का प्रदर्शन कर रही है। किन्तु यह स्थिति जब असह्य हो उठती है तब उसकी व्यथा किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त हो जाती है।

प्रश्न पूरकता का

प्रश्न—पाश्चात्य आचारशास्त्र के नियम क्या पूर्वीय आचार-विज्ञान के पूरक हो सकते हैं ?

उत्तर—पाश्चात्य आचारशास्त्र का चिन्तन स्वतंत्र है। उसका आधार वैज्ञानिक पद्धति है। किन्तु पाश्चात्य विचारको ने जो कुछ चिन्तन किया है, सिद्धान्तवादी स्तर पर किया है। उन्होंने इस तथ्य को सामने नहीं रखा कि समाज में कौसी नतिकता होनी चाहिए ? उसके विकास का आधार क्या हो सकता है ? उसकी पृष्ठभूमि कौसी होनी चाहिए ? जो नैतिक मूल्य हमने निर्धारित किये हैं, उन्हें समाज में प्रतिष्ठित कैसे किया जा सकता है ? ये ऐसे बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, पर उन लोगों का ध्यान इधर नहीं गया। इसलिए अभ्यास का पहला अघकार में ही रह गया। यहाँ समाज के विकासकी बातें बहुत हड़ पर उसे बदलने की प्रक्रिया सामने नहीं आयी।

पूर्वीय आचार विज्ञान के व्याख्याताओं ने सिद्धांत की पृष्ठभूमि को दुबल नहीं होने दिया और अभ्यास की बात को विस्मृत नहीं किया। अतः उन्होंने अपने ढंग से आचार विज्ञान को प्रस्तुत दी। इसलिए पाश्चात्य आचारशास्त्र को पीरस्त्य आचार विज्ञान का पूरक तो नहीं, एक सीमा तक पोषक कहा जा सकता है। भारतीय आचार विशेषण में रही हुई न्यूनता को उसी घरातल पर खड़े होकर दूर करन का प्रयास होगा, तभी कुछ काम हो सकेगा।

प्रश्न—भारतीय आचार विज्ञान का उद्देश्य है—जीवन का रूपान्तरण। रूपान्तरण के लिए केवल आदर्शों का निर्धारण ही पर्याप्त नहीं है, यह आपकी स्थापना है। इस स्थिति में आपने अणुव्रत के आदर्शों को व्यवहार्य बनाने का कोई उपक्रम क्यों नहीं बताया ? आधुनिक योगविदों के अनुसार भीतरी रूपान्तरण का अमोघ साधन है ध्यान। क्या आपने अणुव्रतों के लिए ध्यान-साधना की भी अनिवार्यता बतायी है ?

उत्तर—अध्यात्म के आधुनिक चिंतका का अभिमत है कि नतिकता नाम की कोई स्वतंत्र चीज है ही नहीं। नतिकता तो अध्यात्म का प्रतिबिम्ब है। जिस

व्यक्ति के अंतःकरण में अध्यात्म के बीज अकुरित हो जाते हैं, वह अनतिक्रम ही नहीं सकता। पश्चिम में नीतिशास्त्र भिन्न रूप में प्ररूपित है। अतः वहाँ अध्यात्म प्रशिक्षण की अतिरिक्त अपेक्षा रहती है। भारतीय ऋषियाँ न अध्यात्म पर ही सबसे अधिक बल दिया, अतः नतिक्रमता उसमें समाविष्ट हो गयी। अध्यात्म का अर्थ केवल श्रुति-चेतना तक पहुँचाने वाला धर्म नहीं है। अध्यात्म अम्यास की प्रक्रिया है और निष्पत्ति है। अणुव्रत भी अध्यात्म का ही एक अंग है। इसलिए इसकी आचार-महिता में आदर्शों की चर्चा मात्र न रहकर करणीय का विवेक भी दिया गया है।

अणुव्रती व्यक्ति का सत्कर्मत्व ही सिद्ध हो सकता है, जब उसके जीवन में अध्यात्म का विकास होता है। ध्यान के द्वारा रूपांतरण की जो बात कही गयी है वह बिल्कुल सही है। अणुव्रती के लिए भी यह जरूरी है कि वह अपने व्रतों को परिपुष्ट करने के लिए कुछ साधना के सत्कर्म स्वीकार करे। साधना के सत्कर्मों में ध्यान का भी प्रावधान है और ये सत्कर्म भी उसके लिए उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं जितने अणुव्रत के नियम हैं। आदर्शों को व्यवहार्य बनाने का जो प्रश्न है, वह अपने आप ही उत्तरित हो जाता है। क्योंकि अणुव्रत की प्रत्येक धारा व्यवहार के घरातल पर ही टिकी हुई है।

प्रश्न—आपके मन में अणुव्रत आदीतन के प्रवर्तन की बात क्या उठी? क्या इसके लिए कोई विशेष घटना घटित हुई है?

उत्तर—मैं जैन धर्म के एक सम्प्रदाय विशेष का जाचाय हूँ। पारंपरिक रूप से उस सम्प्रदाय की सीमा में ही मैं काम करता था। किंतु जिस पर्यावरण में भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, उसने मुझे कुछ नये ढंग से सोचने के लिए प्रेरित किया। मैंने देखा—हर धर्मावलम्बी या उस धर्म का अधिकारी अपने मजहब में काम करता है। हर मजहब के अनुयायियों को सावधानीपूर्वक तत्त्व देने की बात कहीं भी नहीं करता है। किंतु अच्छा हो, इस दिशा में मैं कोई प्रयत्न कर सकूँ। वस इसी चिन्तन की निष्पत्ति है अणुव्रत। अणुव्रत में ऐसे आदर्शों का सत्कर्म है जो सबके लिए उपयोगी हो सकते हैं।

वैसे हर व्यक्ति किसी-न किसी धर्म में विश्वास करता है। धर्म के दो रूप हैं—उपासना और चरित्र। अणुव्रत किसी भी धर्म की उपासना पद्धति में हस्तक्षेप नहीं करता हुआ मनुष्य मात्र को आत्म-सयम की ओर प्रेरित करता है। इसके अनुसार हर व्यक्ति अपने-अपने उपासना धर्म को बरकरार रखता हुआ नतिक्रम कर सकता है। नतिक्रमता ऐसा सदगुण है जो जाति, प्रान्त, रंग, लिंग आदि किसी भी सक्तीय सीमा में बंधकर नहीं रह सकता। यह कोई ऐसा मुछौटा भी नहीं है कि जब मन में आया, ओढ़ लिया और नहीं जवाब तो उतार फेंका। नतिक्रमता सावधानी तथा सावकालिक सत्य है। इस शाश्वत सत्य से जन-जन को परिचित

कराने के लिए और तदनुरूप जीवन जीने की प्रेरणा देने के लिए ही अणुव्रत एक आंदोलन का रूप लेकर सामने आया है।

प्रश्न—इन वर्षों में अणुव्रत आंदोलन के समकक्ष दूसरे और भी कोई आंदोलन चले हैं या चल रहे हैं? यदि हैं तो उनमें और अणुव्रत में कोई तालमेल है?

उत्तर—हर आंदोलन का अपना स्वतंत्र उद्देश्य होता है, इसलिए हम कई आंदोलनों में पूर्ण रूपण समवक्षता स्थापित नहीं कर सकते। फिर भी उनके कुछ उद्देश्यों में समता होती है। इस दृष्टि से पहले दो-तीन आंदोलन चलते थे जो अणुव्रत के समकक्ष माने जा सकते थे। एक आंदोलन चलाने वाले थे डा० बुकमेन। वे 'नैतिक पुनरुत्थान' (Moral Rearmament) नाम से एक आंदोलन विदेश में चलाते थे। दूसरा आंदोलन था विनोबा भावे का, सर्वोदय आंदोलन। बम्बई निवासी श्री बेदारनाथ भी उन दिनों एक आंदोलन चलाते थे। वे नाथजी के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका आंदोलन व्यवहार शुद्धि के नाम से चलता था। मेरे बम्बई प्रवास में वे मुझसे मिले थे और उस आंदोलन के सम्बन्ध में चर्चा भी चली थी। अब नाथजी नहीं रहे इसलिए वह आंदोलन भी अस्तित्व में नहीं रहा। उन आंदोलनों का एक उद्देश्य था सामाजिक जीवन के नैतिक धरातल को ऊँचा बनाना। सर्वोदय ने कुछ समय तक काम किया, फिर वह प्रामोद्योग आदि योजनाओं में सिमटकर रह गया। मोरल रियार्ममेंट आंदोलन के भारतीय प्रचारक थे देवदास गांधी। इन्होंने जब अणुव्रत के बारे में जानकारी प्राप्त की तो बोले—अणुव्रत भारत का मोरल रियार्ममेंट है। अणुव्रत के कार्यकर्ता और इन आंदोलनों के कार्यकर्ता परस्पर मिलते रहे हैं और संयुक्त कार्यक्रम भी करते रहे हैं। दिल्ली और वर्षों में मैं स्वयं आचार्य विनोबा भावे से मिला। सर्वोदय और अणुव्रत के सम्बन्ध में उनके साथ हमारी काफी चर्चा हुई है। पर ऐसा प्रतीत होता है कि विशुद्ध नैतिक दृष्टिकोण से चलने वाला आंदोलन अणुव्रत ही है।

अणुव्रत अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक है। किन्तु जब तक ऐसी प्रवृत्तियों को बहुमुखी बल नहीं मिलता है, उद्देश्य की पूर्ति में विलम्ब हो जाता है। आज दूसरे क्षेत्रों में विकास-हेतु जितना प्रयत्न हो रहा है, नैतिक अभ्युदय की ओर उतना ध्यान नहीं है। जिस विकास के अभाव में दूसरे सब विकास अधूरे हैं, उसके सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर या युद्ध स्तर पर व्यापक चिंतन की अपेक्षा है। यह काम अणुव्रत के नाम से ही हो, यह कोई जरूरी नहीं है। नाम कुछ भी हो, काम होना चाहिए। नैतिक मूल्यों को प्रस्थापित करने की दिशा में विशेष काम होने से ही भावी पीढ़ी को शुभ संस्कार दिये जा सकते हैं।

इस दृष्टि से मैं राष्ट्र के प्रबुद्ध विचारकों और धर्माधिकारियों को आह्वान

करता हूँ कि वे अपने बतय का समझ । सामाजिक जीवन में प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा के संस्कार बनाने के लिए प्रारंभिक रूप से कुछ चिंतन और एक सामूहिक प्रयत्न अवश्य होना चाहिए । मैं सोचता हूँ कि इस दिशा में जितना तीव्र प्रयत्न होगा राष्ट्र की नैतिक चेतना में जागरण का काम भी उतनी ही तीव्रता से हो सकेगा ।

जीवन-मूल्यो की तलाश

भूले-बिसरे जीवन-मूल्यों की तलाश

बीसवीं सदी अब अपनी उम्र के बगार पर पहुँच रही है। दस दशक में नावा दशक सम्पूति की ओर बढ़ रहा है। उसके बाद एक दशक का समय शेष रहता है। जान वाले उस दशक में मनुष्य क्या करेगा, कुछ कहना कठिन है। वह अपने अतीत की भूला को सुधारेगा? भविष्य की योजना बनाएगा? अथवा वर्तमान के एक-एक क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीकर अपने धरातल को मजबूत बनाएगा?

इस सदी में विज्ञान की धारा इतनी आगे बढ़ी है कि आदमी आकाशगमी बन गया। वह चाँद पर पहुँचकर चहलकदमी कर चुका है और अंतरिक्ष में बस्तियाँ बसाने का स्वप्न देख रहा है। अणु को विखण्डित कर उसने ऊर्जा के अपरिमित स्रोतों की खोज में सफलता प्राप्त की है। इससे आगे वह इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करने की तैयारी में पूरी शक्ति के साथ लगा हुआ है। यहाँ समझने की बात इतनी ही है कि इस युग के आदमी ने जितना विकास किया है वह सब पदार्थ के स्तर पर किया है। पदार्थ के स्तर पर जीने वाला व्यक्ति, समाज और राष्ट्र इस विकास से सतुष्ट हो सकता है, पर जिस देश की संस्कृति में पदार्थ से भी ऊपर चरित्र है, नीतिकता है, मानवता है, वह देश क्या पदार्थ प्रतिबद्ध होकर अपने विकास का सपना पूरा कर सकता है?

भारतीय संस्कृति चरित्र प्रधान संस्कृति है। इस संस्कृति में जीवन से भी अधिक महत्व जीवन मूल्यों का है। इन मूल्यों के प्रति आस्थावान व्यक्ति ही अपनी चारित्रिक उज्ज्वलता को सुरक्षित रख सकता है। मूल्यहीनता आज का सबसे बड़ा संकट है। उसे हमारे देश को जनता को जीवन की सूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी निरन्तर संघर्षरत रहना पड़ता है। भोजन वस्त्र, आवास चिकित्सा और शिक्षा जैसी अपेक्षाओं के लिए भी जनता निश्चित नहीं है। ऐसी स्थिति में जीवनस्तर को उन्नत बनाने की बात पर विचार होना भी बहुत मुश्किल है। करोड़ों करोड़ों लोगों की समस्या दश की अहम समस्या होती है। उस नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। फुटपाथों एवं बगुनी चापडियों में अधभूखे और अधनग लोग कभी अपने बच्चा की शिक्षा और चिकित्सा की कल्पना भी कर सकते हैं क्या?

देश म बढ़ते हुए अपराधा के पीछ भी एक सीमा तक यह अभावो स भा जिदगी निमित्त नही बनती है क्या ? अभाव और अनिभाव—दोना प्रकार की स्थितिया अपराधी मनोवृत्ति को जन्म दती हैं । इस सय को नकारा नही जा सकता ।

मूनभूत प्रश्न यह है कि ऐसा क्या होता है ? भेरे अभिमान व अनुसार इसका सबसे बडा कारण है जीवन मूल्या की विस्मृति । जीवन के मूल्य दो प्रकार के होत है—शाश्वत और सामयिक । सामयिक मूल्या में देश, बाल और परिस्थिति के अनुसार बदलाव होते रहत ह । किन्तु शाश्वत मूल्या की सत्ता त्रकालिक होती है । किसी भी परिस्थिति म उन मूल्यो को जीवन से अलग नही किया जा सकता । चिन्ता तब होती है, जब एस मूल्या पर भी विस्मृति की धुंध छा जाती है और उनकी पहचान कठिन हो जाती है । अणुव्रत आन्दोलन उन भूले विसर जीवन मूल्यो को उजागर करने का ही एक उपक्रम है ।

सन १९८२ ८६ का वष हमने अमृत महोत्सव वष के रूप म मनाया । इस वष व । अधिक सायक और मानव जाति के लिए उपयोगी बनाने की दृष्टि से हमन इसे जीवन विज्ञान वष के रूप म मनाने की स्वकृति दी । जीवन विज्ञान से हमारा अभिप्राय है जीवन का सर्वांगीण विकास । दूसरे शब्दा में भावनात्मक और बौद्धिक विकास के सतुलन का नाम है जीवन विज्ञान । यह जीवन के समग्र मूल्या को संप्रेषित करने की प्रक्रिया है । फिर भी प्रमुख रूप से इसम जिन मूल्यो का समावेश किया गया है, उनमें से कुछ मूल्य इस प्रकार है—

● अभय	● अनासक्ति	● प्रामाणिकता
● मदुता	● स्वावलम्बन	● विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय
● सत्य	● आत्मानुशामन	● मानसिक सतुलन
● आजब	● सहिष्णुता	● सम्प्रदाय निरपेक्षता
● करणा	● कर्तव्यनिष्ठा	● सहअस्तित्व
● धृति	● व्यक्तिगत सम्ग्रह समय	● मानव जाति की एकता

परिवर्तनशील जीवन मूल्यो का विकास ह्रास होता रहता है । किन्तु ऊपर जिन मूल्या की चर्चा की गई है, वे मूल्य समय सापेक्ष नही है । अतीत म इनकी अपक्षा थी, वर्तमान में है और भविष्य म रहेगी । इस त्रैकालिक अपेक्षा के बावजूद वर्तमान परिस्थितियों में इनका अवमूल्यन स्पष्ट रूप म प्रतिभासित हो रहा है, जो किसी भी दृष्टि स शुभ नही है ।

हमारे देश की नयी पीढी दोहरे जीवन मूल्या से गुजर रही है । एक ओर उसके पास अपनी सांस्कृतिक विरासत है तथा दूसरी ओर है भोगवाद की चकाचौध । इस चकाचौध में त्याग की चेतना ओझल हुई है और युवापीढी मूल्यहीनता के अधरे कुए म उतर रही ह । भागवादी मनोवृत्ति से जुडी उसकी आकाशाए उसे चरित्र और नतिकता के रास्त से भटका रही है इसीलिए आज कुछ नयी समस्याए उत्पन्न

हो गई हैं ।

अनुशासनहीनता, चरित्रहीनता, क्रूरता, असन्तुलन, साम्प्रदायिक उमाद, जातिभेद एवं रंगभेद की नीति, अणुअस्त्रों की अविवेकपूर्ण प्रतिस्पर्धा आदि इस युग की प्रमुख समस्याएँ हैं । इन समस्याओं के केंद्र में दो तत्त्व हैं—हिंसा और परिग्रह । मनुष्य के मन में हिंसा के संस्कार हैं, इसलिए वह स्वयं आतंकित है और दूसरों को आतंकित कर रहा है । वे संस्कार किसी तात्कालिक परिस्थिति की देन नहीं हैं, अनन्त-अनंत जन्मों से संचित हैं । उनकी धार इतनी पनी है कि उससे आदमी भीतर ही भीतर बटता रहता है । उसकी चेतना क्षत-विक्षत हो रही है और वह एक अलक्षित वेदना के बोझ से दबकर कराह उठता है ।

हिंसा का मूलभूत उत्स है परिग्रह । मनुष्य के पास परिग्रह होता है । उसने मन में परिग्रह की आकांक्षा रहती है । वह परिग्रह को सुरक्षित रखना चाहता है, सर्वाधिकार करना चाहता है । इसलिए उसे हिंसा के क्षेत्र में उतरना पड़ता है । परिग्रह की चेतना भीतर है और हिंसा की चेतना बाहर है । मूलतः यह एक ही समस्या के दो छोर हैं । इस समस्या का समाधान युद्ध नहीं है, शास्त्रास्त्र नहीं है, आतंकवाद नहीं है, औद्योगीकरण नहीं है, कंप्यूटर नहीं है और रोबोट नहीं है । समस्या की इस नदी का पार करने के लिए अणुव्रत की नाव पर सवार होना होगा ।

अणुव्रत मनुष्य जीवन की यूननतम आचार-संहिता है । इसे आधार मानकर चलने वाला व्यक्ति क्रूर नहीं हो सकता, आतंकवादी नहीं हो सकता, छुआछूत और रंगभेद को प्रश्रय देने वाला नहीं हो सकता, साम्प्रदायिक उमाद नहीं फैला सकता, खाद्य पदार्थों में बेमेल मिलावट नहीं कर सकता, वोटों का क्रय-विक्रय नहीं कर सकता, सामाजिक नुकुडियों का पक्षधर नहीं हो सकता तथा मादक व नशीले पदार्थों का सेवन नहीं कर सकता ।

अणुव्रत जिन जीवनमूल्या का समाज में प्रतिष्ठित करना चाहता है उनका उपदेश देकर ही निश्चित नहीं हो जाना । वह प्रायोगिक धर्म की बात करता है । प्रयोग का प्रशस्त रास्ता है—प्रेक्षाध्यान । ध्यान के प्रयाग से आदतों का परिवर्तन होता है, संस्कार बदलते हैं और व्यवहार परिष्कृत होत है । प्रेक्षाध्यान एक अनुभूत और प्रयुक्त प्रक्रिया है । गहरी निष्ठा के साथ दीघकाल तक इसका अभ्यास किया जाए तो व्यक्तित्व में रूपान्तरण घटित हो जाता है । अपेक्षा है प्रयोग के घरातल को ठोस बनाने की ।

इस युग की युवापीढ़ी चौराहे पर खड़ी है । न तो उसके सामने कोई निश्चित मजिल है और न ही है कोई निश्चित रास्ता । उसके मन में कुछ होने की आकांक्षा है और आँखों में सपना है । आकांक्षा की पूर्ति हो सकती है, सपना आकार ले सकता है बशर्ते की भूले-बिसरे जीवन मूल्या की एक सायक तलाश हो । जब नव युवापीढ़ी शाश्वत जीवन मूल्या के प्रति आस्थाशील नहीं होगी उन्हें

आत्मसात नहीं करगी और व्यवहार में उतरी प्रतिष्ठा नहीं दगी, तब तक भौतिक विकास किया जा सकता है आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। कुछ मुविधाओं के माध्यम जुटाए जा सकते हैं, स्थायी सुख और तृप्ति का अनुभव नहीं होगा। अणुव्रत और प्रेक्षाध्ययन का आमंत्रण है इस पीढ़ी के सजग दावेदारों को। वे इस आमंत्रण का स्वीकार करें जीवन की रिक्तता का महसूस करें और उसे मृत्यु की मशाल से जगमगा दें। ऐसा करने ही युवापादा अपने समुज्ज्वल चरित्र की छाप छोड़कर भारतीय सभ्यता के गौरव को असुलभ रख सकती हैं।

८

अणुव्रत है सम्प्रदाय-विहीन धर्म

नितांत लौकिक क्षणों में जीने वाला व्यक्ति भी अलौकिक अनुभूति से भरे कुछ खूबसूरत पलों की प्रतीक्षा करता है। वे पल उसकी चेतना को भीतर से छूते हैं और उसमें जीवन के प्रति नयी आस्था पैदा करते हैं। उम अरूप सत्ता और शक्ति का अनुभव करने के बाद वह एक नयी मोक्ष को विकसित करता है। एक दृष्टि से वह सोच उसके पुरखा द्वारा बोधी गयी फल का ही एक पत्र है। किंतु जब तक अपना अनुभव उसके साथ नहीं जुड़ता है तब तक उसकी स्वाभाविक स्वीकृति नहीं मिल सकती। भीतर का वह अनुभव बाहर प्रकट होता है, तब उसकी पहचान धर्म के रूप में की जाती है।

इस सत्य में धर्म चलता है और धर्म सम्प्रदाय भी चलते हैं। बल्कि मानना चाहिए कि धर्म से अधिक धर्म सम्प्रदाय चलते हैं। आज कोई भी व्यक्ति धर्म के कारण धार्मिक नहीं कहलाता, मजहब के नाम पर धार्मिक कहलाता है। एक ओर धार्मिक मृत्यु का ह्रास हो रहा है दूसरी ओर धार्मिकों की सख्या बढ़ती जा रही है। पतनशील धार्मिक मृत्यु के बीच में क्या कोई धार्मिक बना रह सकता है? यह एक गेमा मवाल है, जो तब में उतरकर सोचने के लिए विवश करता है।

भारतवर्ष की जावादी सत्तर करोड़ है। भारतीय संस्कृति धर्मप्रधान संस्कृति है। यहाँ शत प्रतिशत नहीं तो कम से-कम पसठ करोड़ व्यक्ति धार्मिक हैं। जैन, बौद्ध, ईसाई, सनातनी, मुस्लिम सभी तो स्वयं को धार्मिक मानते हैं। इनकी धार्मिकता मजहबी धार्मिकता है। अब अगर यह सर्वे किया जाए कि इन पसठ करोड़ धार्मिकों में प्रामाणिक कितने हैं? संभव है इस प्रश्न के उत्तर से जुड़ने वाले लोग पचास लाख भी नहीं मिलेंगे। यह स्थिति दोहरे मृत्यु की संस्कृति को पनपा रही है। अथवा किसी धार्मिक व्यक्ति के जीवन पर अप्रामाणिकता की छाया ही कैसे पड़ सकती है? सबसे अधिक आश्चर्य की बात यही है कि व्यक्ति अपने आपको धार्मिक मानने या दिखाने में जितने गौरव का अनुभव करता है, उतना ही गौरव उसे भ्रष्टाचार और बेईमानी करते समय भी उपलब्ध हो जाता है। इस द्वंद्व को कैसे दूर किया जाए?

सामान्यतः धर्म का सम्यग् आचरण के साथ न जोड़कर कुल-परम्परा के साथ जोड़ा जाता है। व्यक्ति जिस कुल या वंश में पैदा होता है, उस कुल या वंश के धर्म का अनुयायी वह कुछ किये बिना ही हो जाता है। कुल परम्परा से प्राप्त धर्म का क, ख, ग न जानने पर भी वह जैन, बौद्ध या सनातनी कहलाता है। यह विसंगति जीवन को घोरता बना रही है। क्याकि धर्म कहलाने या दीधन का तत्व है ही नही। वह तो एक जीवन शैली है, जो अनुभव म आनी चाहिए। अप्रामाणिक या अनैतिक जीवन में धार्मिक होने का गवा कटे टाट म रेशमी पकड़ लगाने जितना हास्यास्पद है।

एक धार्मिक कहलाने वाला व्यक्ति चरित्रहीन हो, हिंसा पर उतारू हो, आक्रांता हो, धोखाधड़ी करने वाला हो मिलावट करता हो, छुआछून के मानदण्ड में उलझा हुआ हो, दुर्व्यसना में फसा रहता हो, शराब पीता हो, धान-धान की शुद्धि का ध्यान न रखता हो और भी अनेक अनतिक आचरण करता हो, क्या वह धार्मिक कहलाने का अधिकारी है? ऐसा धार्मिक व्यक्ति धर्म की सच्चाइयों को आत्मसात् कैसे करेगा?

धार्मिक व्यक्ति की यह दोहरी भूमिका धर्म के माथे पर एक ऐसा कन्क है जिसे धर्म के लिए धार्मिक अधविश्वासों और भुरीतियों को यथाथ के नजरिये में देखने की जरूरत है, सम्प्रदायों को गौण कर धर्म को उसके अपने रूप में परतन की जरूरत है। यह जरूरत आज जितनी है आज से चार दशक पहले भी इतनी ही थी। बल्कि उस समय अधिक थी। उन दिना देश में विदेशी दासता का उमस भरा माहौल था। राष्ट्रीयता के प्रेम में डूबे हुए कुछ लोगों ने गांधीजी के नेतृत्व में अहिंसात्मक बग़ावत की। उस कुचलने का निमग्न प्रयत्न हुआ, पर आखिरी जीत अहिंसा की हुई। वह समय देशवासियों के लिए सत्राति का समय था। सत्रातिकाल में राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक सभी मूल्यों में उथल पुथल की सभावना की नकारा नहीं जा सकता। धार्मिक मूल्यों को नया परिवेश देने का दायित्व धर्म गुरुओं पर होता है। इसी बात का ध्यान में रखकर हमने देश की आजादी के साथ साथ सम्प्रदाय विहीन धर्म अथवा एक नैतिक आंदोलन की शुरुआत की, जो आज 'अणुव्रत' के नाम से अपनी अच्छी पहचान बना चुका है।

'अणुव्रत' इस नाम का चयन बहुत सोच विचार के बाद किया गया। हमने मोचा—नाम ऐसा होना चाहिए, जो सीधा हा छोटा हो और त्याग के महत्त्व को उजागर करने वाला हो। अणुव्रत नाम से चिन्तन के फ्रेम में फिट बैठ गया। अणुव्रत का विधान बनाते समय विशेष रूप से लक्ष्य रखा गया कि यह किसी सम्प्रदाय का रूप न ले ले। अणुव्रत को स्वीकार करने वाला व्यक्ति अणुव्रती होता है, फिर चाहे वह किसी भी जाति, वंश, मजहब, लिंग रंग और भाषा से संबधित हो। मानवीय मूल्यों में आस्था अणुव्रती बनने वाले की अनूतम योग्यता है। जो

लोग यह मानते थे कि सम्प्रदाय के बिना धर्म नहीं हो सकता, अणुव्रत उनके सामने सम्प्रदाय विहीन धर्म का प्रतीक बन गया।

सम्प्रदाय विहीन धर्म की बात किसी नये युग या नये चिन्तन की उपज नहीं है। महावीर वाणी में हमने यह बात पढ़ी। स्थानाग सूत्र में चार प्रकार के पुरुषों की चर्चा करते हुए बताया गया है—

- कुछ पुरुष धर्म का त्याग कर देते हैं, गणसंस्थिति का त्याग नहीं करते।
- कुछ पुरुष गणसंस्थिति का त्याग कर देते हैं, धर्म का त्याग नहीं करते।
- कुछ पुरुष धर्म का भी त्याग कर देते हैं और गणसंस्थिति का भी त्याग करते हैं।
- कुछ पुरुष न धर्म का त्याग करते हैं और न गणसंस्थिति का त्याग करते हैं।

उक्त चौथगी में दूसरा भग सम्प्रदाय विहीन धर्म का प्रतिपादन करता है। यदि सम्प्रदाय बिना धर्म टिकता ही नहीं तो ऐसा नहीं कहा जाता कि कुछ पुरुष गणसंस्थिति का त्याग कर देते हैं, पर धर्म का त्याग नहीं करते। यहाँ धर्म शब्द का अभिप्राय जीवन की पवित्रता या आचरण की उच्चता से है।

अणुव्रत आन्दोलन के प्रारम्भ में अणुव्रत को अनेक प्रकार की आशंकाओं के परे मरहना पड़ा। हम स्वयं भी इसकी संभावनाओं के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। क्योंकि सही तत्त्व को भी सखीण नजरिय से देखने पर उसमें साम्प्रदायिकता की पुट लगायी जा सकती थी। कि तु अणुव्रत ने लोक-मानस पर एक छाप छोड़ी। जनता ने उसको अपनाया और जन समर्थन के कारण ही वह देशव्यापी आन्दोलन बन गया।

अणुव्रत की असाम्प्रदायिकता इस बात से प्रमाणित नहीं है कि डा० राजेन्द्र प्रसाद, डॉ० राधाकृष्णन एव वी० डी० जत्ती जैसे व्यक्तियों ने अणुव्रत के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। उन जैसे सहज धार्मिक लोग धर्म के मौलिक सिद्धांतों से जुड़ी हुई किसी भी प्रवृत्ति को अपना समर्थन ही नहीं, प्रोत्साहन दे सकते हैं। किंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रोफेसर गारा वामरेड यशपाल गोपालन, डा० जसे व्यक्ति जिनकी किसी मजहब का प्रति आस्था नहीं थी, अणुव्रत के प्रति आस्थाशील बने यह महत्वपूर्ण बात है।

अणुव्रत किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत धार्मिक आस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। कौन व्यक्ति किसकी उपासना करता है, कौन किसका नाम जपता है, कौन मंदिर में जाता है, कौन मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है, कौन साधु-संतों के पास जाता है और कौन आत्मा, परमात्मा या मोक्ष में विश्वास करता है, इन

सब बातों में अणुव्रत का बार्द अभिरुचि नहीं है। वह तो केवल इसी बात पर बत देता है कि व्यक्ति अपना जीवन को पवित्र और चरित्र का उन्नत रहे। धर्म की पुस्तकें धर्म के टेम्पल, धर्म की पाठ पूजा, धर्म तीर्थों की यात्रा और धर्म के बाह्य चिह्नों से उसे बार्द सरोवर नहीं है। वह धर्म को व्यवहार में उतरा हुआ देखा चाहता है।

अणुव्रत को न प्राचीनता से निष्ठ है और न नवीनता से श्यामोह है। वह शाश्वत और सामयिक मूल्यों में सामंजस्य बटाकर चल रहा है। उसका उद्देश्य है सही नैतिकता का निर्माण। नये जीवन नैतिकता का जीवन वाले मनुष्य का निर्माण। जिस मनुष्य के पास जीवन का बार्द दान नहीं होता, वह अपने शक्ति के प्रति आश्वस्त नहीं हो सकता। इसी बात को ध्यान में रखकर अणुव्रत ने एक छोटी सी आचार संहिता दी जो मानवीय आचार संहिता के रूप में प्रसिद्ध है।

अणुव्रत की आचार संहिता का रूप दूर हमने नैतिक विभिन्न अवस्था में अणुव्रत पदयात्रा शुरू की। कुछ साधु साध्वियों और अणुव्रतनिष्ठ कामकर्ता साथ जुड़े। कुल मिलाकर एक वातावरण बन गया और अणुव्रत भारत का नैतिक आंदोलन कहलान लगा।

देश के बर्द नताजा को विदित होने पर पूछा गया कि भारत में कोई नैतिक आंदोलन चल रहा है क्या? इस प्रश्न का उत्तर में अनायास ही अणुव्रत का नाम उभरकर सामने आ जाता।

अणुव्रत का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ। उसकी पहली मीटिंग वहाँ के वास्टीकरण शिव में हुई। वहाँ राजधानी के अनेक पत्रकार उपस्थित थे। उस मीटिंग में पत्रकार अनेक प्रश्न किए। उनका पहला प्रश्न था—आप अणुव्रत की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति अणुव्रत लेनेगा उसे जन या तेरापदी बनना पड़ेगा क्या? मन कहा—अणुव्रत नैतिकता के नियम है। राजा पालन करने के लिए किसी भी सम्प्रदाय से जुड़ना जरूरी नहीं है। उनका दूसरा प्रश्न था—जो व्यक्ति अणुव्रत लेनेगा, क्या उससे लिए आपका गुरु मानना और नमस्कार करना अनिवार्य होगा? मैंने कहा—कोई गुरु माने या नहीं, नमस्कार करे या नहीं, पर जो अणुव्रत आचार संहिता का पालन करेगा वह अणुव्रत कहलाएगा। इस प्रकार के कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तर भी स्पष्ट कर दिया कि अणुव्रत पूरी तरह से असांस्कृतिक आंदोलन है।

अणुव्रत क्या है? इस प्रश्न को मूत्र शैली में उल्लिखित किया जाए तो इसका उत्तर होगा—

- जीवन की 'मूलतम' आचार संहिता अणुव्रत है।
- सम्प्रदाय विहीन धर्म अणुव्रत है।
- मूल पवित्रता की दिशा में उठा हुआ एक कदम अणुव्रत है।

- रूपनी और धरनी की समानता का नाम अणुव्रत है ।
- मानवीय एषता का आंदोलन अणुव्रत है ।
- ज्ञान और आचरण की दूरी कम करने का नाम अणुव्रत है ।
- अपराध चेतना को बदलने का आंदोलन अणुव्रत है ।
- परिवर्तन निर्माण का आंदोलन अणुव्रत है ।
- आत्म निरीक्षण की पद्धति अणुव्रत है ।

इन परिभाषाओं के परिप्रेक्ष्य में क्षात्रन से अणुव्रती का एक नया ही रूप सामने आता है । इसके अनुसार अणुव्रती की पहचान इस प्रकार है—अणुव्रती यह है—

- जा सोष्ट-फोडमूलक हिंसा में भाग नहीं लेता ।
- जो अपनी ओर से किसी पर आक्रमण नहीं करता ।
- जो धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करता है ।
- जो किसी व्यक्ति, वग या धर्म पर आक्षेप प्रक्षेप नहीं करता ।
- जो व्यवसाय की नीति का अतिक्रमण नहीं करता ।
- जो मादक व नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करता ।
- जो जाति, रंग आदि का आधार पर किसी को ऊँच नीच नहीं मानता ।
- जो किसी व्यक्ति को अस्पृश्य नहीं मानता ।
- जो सामाजिक कुरूपियों को प्रश्रय नहीं देता ।
- जो चुनाव के सम्बन्ध में अनैतिक आचरण नहीं करता ।
- जो देश में हिंसा और घृणा के भाव नहीं फैलाता ।
- जो अलगाववाद को प्रोत्साहन नहीं देता ।

अणुव्रती के उपयुक्त आदर्शों को जीवनगत करने के साथ व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है उसमें भी उसको प्रामाणिक रहना जरूरी है । जैसे—

- अणुव्रती विद्यार्थी परीक्षा में गलत तरीका से उत्तीर्ण नहीं होगा ।
- अणुव्रती शिक्षक अवध उपाया से किसी छात्र को उत्तीर्ण नहीं करेगा ।
- अणुव्रती व्यापारी मिलावट नहीं करेगा । नाली को असली बताकर नहीं बेचेगा ।
- अणुव्रती कमचारी रिश्वत नहीं लेगा ।
- अणुव्रती अधिकारी अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेगा ।
- अणुव्रती श्रमिक श्रम से जी नहीं चुगाएगा ।
- अणुव्रती कपक आधित पशुओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा । जमाखोरी नहीं करेगा ।
- अणुव्रती विधायक वोटों की खरीद नहीं करेगा ।

अणुव्रत कोई अतिवादी कल्पना नहीं है । इसके द्वारा समूचे विश्व को सुधारने

का दम्भ वाई भी अणुव्रत का वापकर्ता नहीं भर सकता। वास्तव में यह एक
 दृष्टि है जीवन का दर्शन है इसे समझार जीवन व्यवहार में लाने वाला व्यक्ति
 सही अर्थ में इसान बन सकता है। इसान अपने वास्तविक अर्थ में इसान बन, यही
 छोटा सा लक्ष्य है अणुव्रत का। इसकी गति लक्ष्य के सम्मुख है। आशा और निराशा
 की दोनों अतियों के बीच में रहकर यह मनुष्य को अपने अस्तित्व और करणीय
 का बोध कराता रहे ताकि वह यत्र मानव की भांति यात्रिक जीवन न जीवर
 मानवीय मूल्यों को सार्यकता देता रहे।

आस्थाहीनता के आक्रमण का बचाव अणुव्रत

अणुव्रत अपने आप में एक नया दृष्टिकोण है वैसे इतना नया जसा कुछ नहीं है। फिर भी शाश्वत मर्यादा के आधार पर यह एक नयी प्रस्तुति है। यह एक सामयिक आवश्यकता पूर्ति का सामयिक समाधान है। जिस युग में जिन मूल्यों की विशेष अपेक्षा होती है, उनकी प्रस्थापना का भी एक मूल्य होता है। उस मूल्य को कुछ व्यक्ति उसी समय भाव लेते हैं और कुछ उसका अवन कालान्तर में करते हैं। अणुव्रत 'मानव धर्म' के रूप में लोगों के सामने आया और आज वह इस रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। इसकी मूल्यवत्ता देश और काल से अबाधित है। यह अपने उदय काल में जितना उपयोगी था, आज उससे अधिक उपयोगी है और जब तक मानव-समाज दुःखलताओं से आक्रांत रहगा, इसकी उपयोगिता के आगे कोई प्रश्नचिह्न नहीं लगगा। किसी भी राष्ट्र का नागरिक अणुव्रत आचार-संहिता का कवच पहनकर आस्थाहीनता के आक्रमण से अपना बचाव कर सकता है।

अणुव्रत के दो काम हैं—सिद्धांत रूप में नतिक मूल्यों की स्थापना और जीवन-व्यवहार में उनका प्रयोग। यह बात मैं निस्कांच रूप से कह सकता हूँ कि अणुव्रत सैद्धान्तिक स्तर पर जितना लोकप्रिय हुआ है, आप्रण की दिशा में यह इतना आगे नहीं बढ़ सका। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। क्योंकि किसी भी सिद्धांत को सहमति देना बुद्धि का काम है और उसे प्रयोग में लाना जीवन के बदलाव से सम्बंधित है। किसी भी अच्छी बात का समर्थन करना कठिन नहीं होता, कठिन होता है उसका आचरण। अणुव्रत का यह सौभाग्य है कि वह एक दृष्टि से सब सम्मत आन्दोलन के रूप में प्रसिद्ध है। राष्ट्र के हर वर्ग के व्यक्ति ऐसे आन्दोलन की अपेक्षा अनुभव करते हैं। चिन्तनीय बिन्दु यही है कि वह जन सम्मत होन पर भी जीवन-सम्मत क्या नहीं हुआ?

मैं जब कभी इस पक्ष को सामने रखकर सोचता हूँ, इस प्रश्न के सद्बोध में कोई समाधान खोजता हूँ, तब मुझे प्रतीति होती है कि सचमुच ही अणुव्रत के आचरण में कठिनाई है। यह कठिनाई दो प्रकार की है। पहली कठिनाई का संबंध व्यक्ति के साथ है और दूसरी कठिनाई बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर करती है।

व्यक्तिव दुबननाआओर परिचिति ज य धिविषयाआ के आधार पर कोई निष्पत्ति निकाला जाए ता निम्नांकित बात उमरकर सामन आती है—

१ नैतिक आस्था का अभाव	७ नैतिक धातावरण का अभाव
२ प्रतिरोधात्मक शक्ति के विकास की कमी	८ समाज के अधीन मानण्ड
३ मानसिक दुबलता	९ दुराई के प्रति अग्रुति निर्देश बनन के साहस की कमी
४ बढ़ती हुई महस्वाकाशा	१० अभाव और अतिभाव
५ अतहीन स्पर्धा	११ पानुनी जटिलताए
६ दृष्टिम प्रतिष्ठा की भूय	

ओर भी कुछ कारण हो सफत ह जो व्यक्ति की नैतिकता को डावाडोल करा म निमित्त बनत हैं, पर मेरे अभिमत से गवसे बरा कारण है—नैतिक आस्था का अभाव । सामान्यत हर व्यक्ति प्रवाहपाती होता है । होश भी कयो नहीं ? युग ही जव अनुलोतगामिता वा है तब प्रतिलोत म चलने का साहस कौन करेगा ? किन्तु यह निश्चित है कि प्रतिसात म चलने की क्षमता अजित किये बिना अणुव्रत की जीवन व्यवहार मे क्रियाविति बहूत कठिन है । कठिन है, इसका अर्थ यह नहीं है कि अणुव्रत के समथवा ओर प्रशसको म ऐसे व्यक्तियो का अभाव ही है । अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो अणुव्रत की कसौटी पर खरे उनरे हैं । वे व्यक्ति किसी एक ही वय म नहीं हैं । सब वर्गों म ऐसे आदश व्यक्ति मिल जाते हैं । व्यापारी वय म एम अणुव्रती हैं, जिसके आदशों की उम समाज मे एक छाप है ओर दूसरे लोग उनके उत्तम आचरण का साधय भरते हैं । राज्य कर्मचारियों म ऐसे अणुव्रती मिल जाणग, जिनकी प्रामाणिकता की दृष्टि से अच्छी प्रतिष्ठा है । कई व्यक्ति तो इतन ऊचे पदा पर काम करते है, यदि वे चाह तो किसी भी मामले म लाखी का घोटाला कर सकते है । किन्तु उनके सामने अणुव्रत का आदश है । जो किसी भी क्षण उनका ऐसा बरा की बात साचन ही नहीं देता । ऐस 'यायाधीश है अधिवक्ता हे अध्यापक हे विद्यार्थी हैं, धर्मिक ह, ओर भी लाग ह । उनकी स्थिति का अध्ययन करन स मेरा यह विषवास पुष्ट होना है कि अणुव्रत को व्यवहाय बनाया जा सकता है । एसा कोई कारण नहीं है, जिससे व्यक्ति अपने सकरा की न निभा सके । पर यह भी निश्चित है, ऐसे व्यक्ति बहुत कम सख्या म है । अध्यात्म की दृष्टि स सख्या कोई महत्त्वपूर्ण चीज नहीं है, पर यह तो मानना होगा कि सख्या बल भी एक बल है ।

अणुव्रत काय को आग बढ़ाने म दूसरो उल्लेखनीय कमी यह रही कि इसको जीवन्त कायकर्ता कम मिले । जा मिले वे भी जीवनदानी नहीं मिले । कई कायकर्ता बहुत निष्ठाशील ओर सक्रिय है, पर पूरा समय न लगा पाने के कारण वे

यष्ट परिणाम रही सा सने । फिर भी हम निराश नहीं हैं । यहा जो दुबलता की चर्चा हुई है, यह सभावना के आधार पर है । मनुष्य व सामन इतनी सभाव्य परिस्थितिया हैं जा उस उपरांत वर नतिक पथ स विचलित वर सकती हैं । दुबलता मनुष्य का सहज सम्पार है, फिर उस बाह्य यातावरण का सहारा और मिल जाए वो वह बदर को बिच्छू घाटन वाली बात हा जाता है । बदर का यह प्रतीक भी कितना यथाप है—

मवटस्य सुरापान तत्र यश्चिक्वदशनम्
तत्रापि भूतमचार यद् वा तद् वा भविष्यति ॥

—पहले तो बदर मदिरापान वर ले फिर उस बिच्छू घाट द आर उसके बाद भूत का उपद्रव हा जाए । फिर ता जा होना है वही हागा, उस काइ टाल नहीं सकेगा । इसी प्रकार दुबल मनायति वान व्यवितया का सामाजिक विवर्ताए और सवधानिक जटिलताए अपनी आस्था स डिगा दे ता काई आश्चय नहीं है ।

अणुव्रत के काय म हमार साधु साध्विया सत्रिय हैं ही, मामाजिक कायकर्त्ताओ के आगे आन की अपक्षा है । जो भी काम करेगे, उ ह अपना उत्सग तो करना ही होगा । समयदानी कायकर्त्ता निरंतर नियमित रूप स अपना समय लगाए । जीवनदानी कायवृत्ता अन्य सब प्रवृत्तिया का गौण वर अपना पूरा जीवन अणुव्रत काय के लिए समर्पित करे और जो व्यक्ति न समय द सकत है न जीवन दे सकते हैं, वे ऐसे कायकर्त्ताओ का प्रोत्साहित वरे । प्रोत्साहन भी किसी काय की निष्पत्ति म एव महत्त्वपूर्ण जग ह । बौद्धिक व्यक्ति अपनी चिंतन क्षमता का उपयोग इस दिशा म वर सकत ह जोर साहित्यकार मौलिक साहित्य का सजन वर अणुव्रत को जन जीवन तक पहुंचा सकत हैं । कुल मिलाकर अपक्षा इस बात की है कि अणुव्रत म निष्ठाशील व्यक्ति इस व आचरण और प्रचार दानो पक्षा को मजबूत बनाने के लिए साह्यबद्ध हा ।

अणुव्रत का काम अब तक कम हुआ हा या अधिक्, पर यह ता निश्चित है कि किसी भी परिस्थिति म इसका गौण नहीं किया जा सकता । आज दश म जैसे हालात निमित्त हो गए हैं, राष्ट्र का नतत्व वग जिस रूप से सामन आया है, उसकी महत्वाकाक्षाओ का प्रदशन जिस स्तर पर हा रहा ह लाततात्रिक मृत्या के आग एक प्रश्न चिह्न उपस्थित हा गया है । दल बदल की अस्थिर राजनीति किसका हित सम्पादित वर सकेगी ? जनता का या विधायक का ? मंत्रिया और विधायक की तोटभाज का नीति किस सरकार का स्थायित्व द सकगी ? गांधीजी म सत्य और अहिंसा के जित जादजा पर चलन का आह्वान किया या क्या जाज व आदेश आधो से जोझल नहीं हो गए ह ? आज राष्ट्र के किसी भी अधिवृत्त और प्रतिष्ठित व्यक्ति के चरित्र हनन की जो छिछली वृत्ति पनप रही है क्या वह

किसी भी व्यक्ति को अक्षत रहने दोगी ? चुनाव सबधी भ्रष्टाचार से शासन पद्धति में जो विकृतियाँ आई हैं क्या वे कभी समाप्त हो सकेंगी ? आज केन्द्र में सरकार बनाने के लिए जा माहील बना हुआ है, उस देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि अब अणुव्रत पर अधिक बल देना होगा ।

अणुव्रत काय का व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए सामूहिक प्रयत्न का लक्ष्य सामने होने पर भी इसकी मूलभूत भित्ति का कभी विस्मृत नहीं किया जा सकेगा । अणुव्रत का मूल आधार है—व्यक्ति सुधार । क्रान्ति और समग्र क्रान्ति के बुलन्द नारा में व्यक्ति सुधार के घाप को अस्तित्वहीन नहीं बना देना है । देश में उपस्थित किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए व्यक्ति व्यक्ति को आत्म सुधार की दिशा में गति करनी होगी । अणुव्रत यही ता कहता है—

सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, उसका असर राष्ट्र पर ही ।

जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागति घर घर ही ॥

समाज और राष्ट्र सुधार का मूल व्यक्ति-सुधार है । हम अणुव्रत के द्वारा व्यक्ति व्यक्ति की चेतना को झकृत करना है । अणुव्रत अधिवेशन के मगल अवसर पर सभी अणुव्रती और अणुव्रतानुरागी भाई बहन इस बात का सक्ल्प करे कि व अग्रिम अधिवेशन तक एक एक व्यक्ति को अणुव्रत के आदर्शों की ऊँचाई तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे ।

चरित्र सही तो सब कुछ सही

भारतीय गसृति म मोक्ष की निश्चित अवधारणा है। इस सम्भृति म आस्था रखने वाला ध्यविन अपन मन म मुक्त्त होने का घनीभूत इच्छा रखता है। इसी इच्छा से प्रेरित हाकर वह अपन इष्ट स याचना करता है—

असतो मा सत् गमय

सतमो मा ज्यातिगमय

मृत्यो मा अमृत गमय

— मुझे असत् स सत की आर ले चलो अघवार से प्रवाण की ओर ले चलो, मृत्यु स अमरत्व की ओर ले चला। 'तीना ही मागे बहुत सुन्दर हैं। सत प्राण और अमरत्व प्राप्त होने के वाद मनुष्य को चाहिए ही क्या? मैं इन वाक्या की पाठा बदलना चाहता हू, याचना के स्थान पर पुरुषाय को जाडना चाहता हू। पुरुषाय मे विश्वास रखने वाले ध्यविन की भाषा होगी— मैं असत स सत की ओर जाऊ, मैं अघवार से प्रवाण की ओर जाऊ, मैं मृत्यु से अमरत्व की आर जाऊ। इसम व्यक्ति का अपना कतव्य उजागर होता है। आस्था प्रधानससृति म याचना की बात अस्वाभाविक नहीं है, फिर भी इसम पुरुषायहीनता नहीं होनी चाहिए। पुरुषार्थी व्यक्ति अपने इष्ट का सम्यक् या आलम्बन प्राप्त कर सकता है। उसका संकल्प होता है—

अमग परियाणामि मग उवमपज्जामि

अनाण परियाणामि नाण उवसपज्जामि

मिच्छत्त परियाणामि सम्मत्त उरसपज्जामि

— मैं अमाग को छोडता हू और माग को स्वीकार करता हू। मैं अज्ञान को छोडता हू और ज्ञान को स्वीकार करता हू। मैं मिथ्यात्व को छोडता हू और सम्यक्त्व को आस्वीकार करता हू। 'इस प्रकार सोचने वाला व्यक्ति ईश्वर क प्रति आस्थाशील रहता हुआ भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए पुरुषाय का उपयोग करेगा। यदि हम बच्चा के अपरिपक्व मस्तिष्क मे प्रारम्भ स ही ऐसे सस्कार भरेंगे तो उनके अवचेतन मन म निरन्तर पुरुषाय की ली प्रज्वलित होती रहेगी। पुरुषाय के

अभाव म किपी भी प्रकार की शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण म सहायक नहा हो मरती ।

शिक्षा पान का अधिकारी कौ हा सकता हे ? इम जि ताया क समाधान म आप्त पुरया न कहा है—

विद्यतो अविणोयस्य सपत्तो विणोयस्य य ।

जस्मय दुःखा नाय सिवध से अभिगच्छइ ॥

—अविनीत को विपत्ति और सुविनीत को सम्पत्ति मिलती ह— य दाना जिस जात है वही शिक्षा को प्राप्त हाता है । शिक्षा का उद्देश्य है—जीवन की विसगतिया को दूर करना । इम उद्देश्य को पूर्ण उती शिक्षा स हो सकनी ट, जो स्वय विसगतिया स दूर टा । जिम शिक्षा शली मे मूलत ही विसगति हा, उमम विभाग की सभावना कैस की जा सकती है ?

मरे अभिमत मे शिक्षा का पहला उद्देश्य हाना चाहिए भीतरी चेतना का जागण । आज शिक्षा के द्वारा बुद्धि का जगाया जा रहा है, मन का जगाया जा रहा है, पर चेतना जागरण की जोर ध्यान उही दिया जा रहा है । समस्या का मूल यही है । हमे इसी बिन्दु पर गम्भीरता से विचार करना है ।

मनुष्य की आन्तरिक चेतना को जगाने के लिए बौद्धिक विकास के साथ चारित्रिक विकास की ओर ध्यान देना नितात आवश्यक है । चरित्र व्यक्ति का भी होना है, समाज का भी होता ह और राष्ट्र का भी । व्यक्तिव चरित्र का प्रभाव राष्ट्र पर होता है इमी प्रकार राष्ट्रीय चरित्र से व्यक्ति प्रभावित हाता है । जिस राष्ट्र का कोई चरित्र नहीं होता, उसके नागरिक चरित्रसम्पन्न कस हाने ?

चरित्र का प्रतिष्ठित करने म अणुव्रत ने अहम भूमिका निभाई है । अणुव्रत एक आचार संहिता का नाम ह । यह लोक जीवन म व्याप्त मानवीय दुबलताओं को परिष्कृत कर स्वस्थ जीवन जीने की शिक्षा देता है । कुछ लाग पूछते हैं कि विगत सैंतीस वर्षों म अणुव्रत ने क्या किया ? अणुव्रत का जा काम करना था उमन वही काम किया । उसने पेश मे एक नयी विचारधारा का प्रवाह बहाया, उपासना मे उलझे हुए मनुष्य स चरित्र की पहचान करवाई और एक सावभौम धर्म या मानव धर्म को उजागर किया ।

अणुव्रत न जाति, प्रान्त, भाषा, धर्म, रंग और लिंग आदि भेदजनक सीमाओं म सिमटे हुए धर्म को विस्तार के लिए व्यापक धरातल दिया । उसने धर्म के नाम पर चलन वाली स्वायसिद्धि पर प्रहार किया और परमाथ तत्त्व को खोजन का दृष्टिकोण दिया ।

अणुव्रत न धर्म की प्रासंगिकता का त्रैकालिक प्रमाणित करत हुए उसे असांप्रदायिक या चरित्रप्रधान धर्म क रूप म विकसित हान का अवसर दिया ।

किमी भी सम्प्रदाय म रहना हुआ व्यक्ति अणुव्रती बन सकता है । किसी भी

जाति या भाषा से जुड़ा हुआ व्यक्ति अणुव्रतो की साधना कर सकता है। किसी भी रूप में परमात्मा को मानना वाला व्यक्ति अणुव्रत का आचरण कर सकता है और परमात्मा की सत्ता में विश्वास करने वाला व्यक्ति भी अणुव्रती बनने का गौरव अर्जित कर सकता है।

अणुव्रत ने सत्यनिष्ठा, प्रामाणिकता, असाम्प्रदायिकता आदि सावभौम तत्त्वा की धारा बहायी, युग चेतना को झकझोरा, हजारों हजारों व्यक्तियों को उस धारा में बहने के लिए आमंत्रित किया और वह देश की सीमाओं को पार कर विदेशों में पहुँच गया।

सीमाओं का विस्तार हाने के साथ ही अणुव्रती वायकताओं को अपने वायक्षेत्र को विस्तार देने की ज़रूरत थी। किन्तु वह लोग प्रारंभ को ही इतिश्री मानकर बैठ गए। यह एक बड़ी भूल हुई है। अब इस भूल को दूर करना होगा, इस ओर गहरा ध्यान देना होगा। गणित में हर शून्य का मूल्य है पर तभी जब उनके साथ एक जुड़ा हो। अब के अभाव में शून्य की लम्बी शृंखला का भी कोई अर्थ नहीं होता।

राष्ट्रीय चेतना का विकास हेतु जितने प्रयत्न आज हो रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि में चरित्र का बल हो तो सब काम अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। चरित्र को गौण करके कितना ही विकास कर लिया जाए समस्या ज्यों की त्यों खड़ी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में उभरने वाली समस्या का कारण भी चरित्रहीनता है। आज देश में नयी शिक्षा नीति को लेकर तीव्रता से चर्चा हो रही है। शिक्षा नीति में किन तत्त्वों का समावेश ज़रूरी है, इस सन्दर्भ में शिक्षाशास्त्री अपनी-अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत कर रहे हैं। उन अनुशंसाओं में चरित्रबल को पुष्ट करने या आंतरिक व्यक्तित्व का निर्माण करने का लक्ष्य मुख्य रहेगा, तभी शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य—भीतरी चेतना का जागरण, साधक हो सकता है। क्योंकि मनुष्य का चरित्र सही है तो सब कुछ सही है। चरित्र सौ जाएगा तो सब कुछ सौ जाएगा। अणुव्रत आन्दोलन शिक्षा में चरित्र के समावेश की अनुशंसा पर पहने भी सजग था, आज भी सजग है।

अनेक बुराईयों की जड़ मद्यपान

जीवन में बुराई के प्रवेश का कोई निश्चित ढम या रास्ता नहीं है। वह किसी भी दिशा से आती है और बिना ही दस्तक दिए चुपचाप अंदर घुस जाता है। वह घुसती है तो इस अंदाज में कि वहाँ से लौटन का नाम ही नहीं लनी। बुराई का भी अपना परिवार है। जब वह किसी नये घर में जाती है तो वहाँ के परिवेश में अपनी प्रभुसत्ता का अनुभव कर परिवार के अन्य सदस्यों को भी आमंत्रित कर लेती है। एक एक कर अनेक बुराईया का समवाय खड़ा हो जाता है। जीवन का हर मोर्चा एक एक बुराई सभाल लेती है फिर वहाँ अच्छाई की टिकन के लिए स्थान ही नहीं मिलता। दो पाव रखने के लिए भी स्थान नहीं बचता है तो अच्छाईया वहाँ से विदा हा जाती है। फिर शेष रहती है बुराईयों की अघण्ट प्रभुसत्ता, जो आदमी पर शासन करती है। वह उसका सुख शान्ति और आनन्द सब कुछ छीन लेती है। आदमी निष्क्रिय होकर देखता रहता है, पर एक भी बुराई का प्रतिकार नहीं कर सकता।

मद्यपान भी एक ऐसी ही बुराई है, जिसकी उपस्थिति में अन्य अनेक बुराईया मनुष्य पर हावी हो जाती हैं। कुछ बुराईया आधुनिक युग की उपज हैं किंतु यह मद्यपान की बुराई बहुत प्राचीन है। कुछ लोग तो इसे उपनिषद् और वेदकाल तक ले जाते हैं और सोमरस के पान रूप में एक सांस्कृतिक परंपरा की प्रस्थापना करते हैं। जन आगमों में मानव मन का विकृत करने वाले अनेक पदार्थों में एक नाम मद्य का भी है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि आगम युग में जैन लोगों के लिए मद्य मांस का परिहार जरूरी था।

उपनिषद् और वेदकाल में सोमरस पान की परंपरा का स्वरूप स्वस्थ रहा होगा, पर महाभारत काल तक आते आते तो यह एक प्रलयकारी बुराई के रूप में सामने आ गई। पादक कुल के विनाश की ददनाक कहानी इसी के साथ जुड़ी हुई है। जपन समय का प्रसिद्ध, तजस्वी जीर यशस्वी वंश एक दारु के कारण धराशापी हो गया, फिर किसी अन्य व्यक्ति की तो औकात ही क्या है जो वह इसके सामने खड़ा रह सके।

किसी गांव के ठाकुर अपने बचपन के मित्र से मिलने गए। मित्र बीमार था। उसने कई उपचार करवाए पर स्वस्थ नहीं हुआ। मित्र ने ठाकुर के सामने अधीरता दिखाई ता ठाकुर विनादी मूड में आकर बोले— अब तुम दारू पीना शुरू कर दो। मित्र एक क्षण के लिए सहमा फिर बोला— 'यदि दारू पीने पर भी बीमारी नहीं गई तो?' ठाकुर ने उसकी जिज्ञासा को समाहित करते हुए कहा— 'तुम निश्चित रहा। देखो, दारू पीने से मेरी सम्पत्ति, जमीन जायदाद और ठकुराई सब कुछ चली गई, फिर तुम्हारी बीमारी म ऐसी क्या बात है, जो वह नहीं जाएगी।'।

किसी ठाकुर न अपने मित्र को ऐसा परामर्श दिया हो, मैं नहीं मानता। फिर भी यह छोटा सा व्यंग्य इस यथाथ को तो उजागर करता ही है कि दारू के कारण व्यक्ति अपना सब कुछ खो देता है। धन वैभव तो छोटी बात है, व्यक्ति को मान मर्यादा और जीवन का भी यह छोटी सी चीज चीपट कर देती है। एक शायर ने कितना सच कहा है—

‘अच्छा हुआ अगूर के बेटा न हुआ।

बेटी ने भी उठा रखी है दुनिया सर पे ॥’

अगूर की बेटी शराब ने कहा कहर नहीं ढहाया? इस दुनिया में शराब नहीं होती तो शायद इसका रूप कुछ दूसरा ही होता।

यूनान के तत्त्ववेत्ता डायोजनीज किसी पार्टी में आमंत्रित होकर गए। वहाँ एक अमीर आदमी ने उनको बढ़िया विदेशी शराब की बोतल उपहार में दी। डायोजनीज ने बोतल हाथ में ली, उसे खोली और बाहर जाकर मिट्टी में उलट दी। पार्टी में उपस्थित सब लोगो ने उनको ऐसा करते हुए देखा। उन्हें आश्चर्य तो हुआ, पर उनमें से कोई बाना नहीं। वह अमीर आदमी मौन नहीं रह सका। उसने कहा— 'आपने यह क्या किया? इतनी बढ़िया शराब को मिट्टी में मिला दिया?' डायोजनीज गंभीर होकर बोले— 'महाशय! यदि मैं इस मिट्टी में नहीं मिलाता तो यह मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला देती।' जिन लोगो पर शराब हावी हो जाती है उनकी स्थिति का यह कितना यथाथ चित्रण है।

शराब से स्वास्थ्य, मन मस्तिष्क और इज्जत सब पर दुष्प्रभाव पड़ता है, फिर भी व्यक्ति बड़े चाव से शराब पीता है। आखिर वह ऐसी नादानि क्यों करता है? इस प्रश्न पर विचार किया जाए तो भारतीय परिवेश में शराब पीने के प्रमुख कारण हैं— विलासिता, सोसाइटी, नुसगति और अज्ञान। विलासिता की वृत्ति उनमें पनपती है, जो पूरी तरह रईसी में जीते हैं। उनका अभिमत है कि जीवों में मस्ती लाने के लिए मादक पदार्थ का सेवन जरूरी है। माना कि मस्ती जीवन के लिए आवश्यक तत्व है, पर ऐसी मस्ती किस काम की जिसका दामन बरबादी से बंधा हुआ है।

गाँजा, सुल्फा, चरम, हीरोइन, शराब आदि मादक पदार्थों के सवा स बाहर से मस्ती का अनुभव होता होगा, पर भीतर से चेतना टोपली हा जाती है। जो व्यक्ति इन चीजा का निरन्तर सेवन करते हैं, उनकी जीवन शक्ति क्षीण होती है, स्नायविक दुबलता बढ़ती है, उनके गुणमूत्र और जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है, चिंतन की क्षमता घटती है, विवक की शक्ति कमजोर होती है, अपराधी मनोवृत्ति जन्म लेती है और भावी पीढ़ी के निर्माण में बाधा उपस्थित हो जाती है। यह पदार्थ सापक्ष मस्ती घातक होने के साथ-साथ अस्थायी भी होती है। निश्चित समय पर उन वस्तुओं की प्राप्ति न हा सवे तो शरीर में इतनी जड़ता व्याप जाती है कि उठना-बठना भी मुश्किल हा जाता है।

जिन देशों का भौगोलिक वातावरण बहुत नम रहता है, जहा सर्दों अधिक होती है वहा के नागरिक गर्मी पाने के लिए शराब का उपयोग करते होंगे अथवा उनकी सांस्कृतिक समझ में ऐसी वजना नहीं होगी। किंतु जो देश मूलत ही गम है जिसकी सांस्कृतिक मर्यादा शराब जैसे तत्व की स्वीकार नहीं करती, उस देश में इसकी क्या जरूरत है? क्या हर बात में पश्चिम का अनुकरण करके ही भारत महान् बनना चाहता है? विलासिता की देन पश्चिम की यह भीड़ी नवल देश को कहा ले जाएगी? इस बिंदु पर विचार करने की जरूरत है।

कुछ लोग विलासी मनोवृत्ति धाले तो नहीं हों, पर वे सोसाइटी के नाम पर उचित-अनुचित कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। उनकी सोच का बिंदु इतना छोटा है कि कोई उन्हें बैकवर्ड न समझ ले या सामने वाला अपमान महसूस न कर ले। इतनी तुच्छ मान के लिए अपने सक्कारों को छोडना बुद्धिमानी नहीं है, पर मध्यम वर्गीय परिवारों के युवा प्राय इसी मानसिकता में जीते हैं। जो लोग सोसाइटी में बैठकर भी शराब आदि मादक वस्तुओं को काम में नहीं लेते, वे अपना दबता की छाप तो छोडते ही हैं, अनेक बुराइयों से बच जाते हैं।

तीसरी श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं, जो गलत सफक के कारण गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। महाविद्यालयों में पढने वाले विद्यार्थी गलत तत्वों की संगति कर शिक्षा और आचरण दोनों पक्षों को दुबल बना लेते हैं। काले व्यक्ति के पास बैठने वाला गौरा व्यक्ति काले व्यक्ति का रंग तो नहीं लेता है, पर उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को लिये बिना नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में गलत लोगों के सफक से ही बचने का लक्ष्य रहना चाहिए।

मद्यपान का एक कारण है अज्ञान। अज्ञानी व्यक्ति को अपने हित-अहित का बोध नहीं होता। वह प्राय गतानुगतिक होता है। दिन भर बारघाने में कठोर परिश्रम करने वाला श्रमिक कारखाने से बाहर निकलकर सिनेमाघरों और शराब के ठरों पर एकत्रित भीड को देख उसी में छो जाता है। दिन भर की कमाई शराब और सिनेमा में चौपट कर जब वह खानी हाथ अपने घर लौटता है

तो उसकी क्या स्थिति बनती है ?

कोई व्यक्ति शराब पीना शुरू करता है उसकी स्थिति यह होती है कि प्रारंभ में तो यह शराब पीता है, कालांतर में शराब उम पीन लगती है। फिर ता चाहें पर भी व्यक्ति उसकी गिरफ्त में मुक्त नहीं हो पाता। सामान्यतः शराब के पीने से छुटकारा पाने के दो रास्ता हैं—कानून और हृदय परिवर्तन। कानून में ऐसे काम में सफलता मिलती है इस सिद्धान्त में हमारा पूरा विश्वास नहीं है। फिर भी उस पर नियंत्रण तो होना है। किंतु सरकार कानून इसीलिए नहीं बनाती है कि इससे उसे आर्थिक लाभ होता है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार जनता के हितों को नहीं, अर्थ को महत्त्व देती है। अपराधों की जड़ को मजबूत करने प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ का भी कोई मूल्य है क्या? अपराध चेतना राष्ट्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। कहा जाता है कि हिन्दुस्तान का समूचा बजट जितना नहीं है, उतना बजट अमेरिका में केवल अपराध नियंत्रण के लिए है।

माना कि शराब की बिक्री से सरकार का आर्थिक लाभ है, पर इस लाभ का तरीका कितना गलत है। उस युग में भगवान महावीर और इस युग में महात्मा गांधी ने साधना श्रद्धा का जो सिद्धान्त निरूपित किया, उस पर अमल नहीं हुआ जब तक उस सिद्धांत को अर्थनीति का आधार नहीं बनाया जाएगा, आर्थिक भ्रष्टाचार का अन्त नहीं हो सकेगा।

जहां तक हृदय परिवर्तन की बात है वह भी केवल उपदेश से नहीं हो सकेगा। उसके लिए कुछ प्रयोग आवश्यक हैं। ध्यान, कापोत्सग अनुप्रेक्षा आदि के अभ्यास से व्यक्ति के स्वभाव बदलकर किसी भी बुराई का नियंत्रित किया जा सकता है।

एक मार्मिक पीडा दहेज

मनुष्य की अवधारणा एक मणशील होती है। होनी भी चाहिए। अन्यथा वैचारिक जड़ना मानवीय संवेदनशीलता को समाप्त कर देती है। अवधारणाओं के बदलाव में सामाजिक परिवेश में भी परिवर्तन आता है। इससे मनुष्य की क्रियाएँ बदलती हैं, प्रतिक्रियाएँ बदलती हैं, मूल्यमानक बदलते हैं और जीवन पद्धति भी बदल जाती है। परंपराएँ और अवधारणाएँ बनती बिगड़ती रहती हैं। एक युग में जो परंपरा प्यार या उपहार का प्रतीक होती है वही किसी युग में भार बन जाती है। उस भार को आदमी ढोता रहे या झटककर दूर कर दे, यह उसके विवेक पर निर्भर है।

दहेज का प्रश्न आज इसी परिप्रेक्ष्य में समालोच्य है। प्रश्न एक है पर उसकी व्यञ्जनाएँ अनक हैं। इस प्रश्न को किसी दूसरे के सदभ में खोलने की अपेक्षा अपने साथ वार्तालाप का दस्तावेज बनाया जाए ता अधिक उचित होगा।

अपने माता पिता को साइली सतान, फिर चाह वह पुत्र हो या पुत्री मा-बाप के जिगर का अंश होती है। सतान का मुख दुःख माता पिता का मुख दुःख बन जाता है। ऐसी स्थिति में पुत्र और पुत्री के लालन पालन में विशेष अंतर नहीं रहना चाहिए। मातृत्व की ममता ऐसी विलक्षण चीज है कि वह बीमार, थपग, पागल या अशक्त बच्चों को भी अपना स्नेह और वास्तव्य देन में कमी नहीं रखती। फिर सबगुण मपन सुशीला कन्या के रख रखाव में अंतर आणना ही क्या ?

आधुनिक जीवन शैली से जीने वाले लोग स्त्री और पुरुष के मौलिक अधिकारों में कोई अंतर नहीं देखते। फिर भी भारतीय परिवेश में कन्या का जन्म काफी विवादास्पद बना हुआ है। पुत्र के जन्म पर बाली बजाई जाती है और पुत्री के जन्म पर छाज पीटा जाता है, क्या ? क्या लड़की के रूप में जन्म लाना ही अपराध है ? अन्यथा जन्म के प्राथमिक क्षणों में ऐसी विषमता को बचावा क्यों दिया जाता है ?

इस समस्या पर विचार करने वाली न इसका एक कारण खोजा है दहेज ।

दहेज का शाब्दिक अर्थ है—जो हेज (प्रेम) से दिया जाए वह दहेज है। एक समय ऐसा था जब दहेज दान देने भी युग हात ध और लेन वाले भी। द्रष्टा और धाता भी उस युगीन हिंसा बटात थे। क्याकि उस समय दहेज के लिए न कोई माग होती थी, न ठहराव। न वह प्रतिष्ठा का प्रश्न था और न ही होती थी उस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी। इसलिए वह किसी भी परिवार के लिए शुश्रूषा का उपहार बन जाता था।

जब से दहेज के साथ आकाशा की विकृति जुड़ी, उसका त्रिनोदिन अवमूल्यन होता गया। दहेज की घुसी माग, ठहराव, माग पूरी करने की बाध्यता, प्राप्त दहेज का प्रदर्शन और टीका टिप्पणी। इसने गगन बदल देखा जाए तो नवोढा का मन का ध्यम्य-धाणा से छलनी बना देना, उससे पितृपक्ष पर टोटकसना, बात-बात में उसका अपमान करना आदि क्या किसी शिष्ट और सयत मानसिकता की उपज है? दहेज की इस यात्रा का अन्त इसी विदुषु पर नहीं होता है। अगली यात्रा में अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक यातनाएँ, बात-बेबात, भार-पीट, घर से निकाल देना और जिन्दा जला देना, क्या एक नारी की नियति यही है?

दहेज की विकृति को देखकर, दुःखकी दुष्परिणति को भोगकर भी लोगो की आँखें नहीं खुली हैं। परंपरा की इस सडी-गली लाश का बोझ अब भी वे अपने कंधों पर ढा रहे हैं। धन की यह दासता सामन्ती मनोवृत्ति की देन हो सकती है, पर जब दश में सामन्तवाद की जड़ें उखड जाए फिर भी उस मनोवृत्ति को पोषित करना कहा की समझदारी है? कुछ समझ में ही नहीं आता।

भारत में सन् 1961 से दहेज विरोधी अधिनियम लागू है। पचीस वर्ष की इस अवधि में कानून का कुछ तो प्रभाव होना चाहिए था, किन्तु विकृति घटने के स्थान पर कुछ अधिक ही बढ़ी है। जायपालिका और विधायिका दोनों ही इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि दहेज जैसी सामाजिक बुराई समाप्त हो या इस पर अकुश लगे। कुछ सस्थाएँ भी इस दृष्टि से कायरत हैं। धर्मगुरु अपने ढंग से काम कर रहे हैं। किन्तु दहेज की बेदी पर चरने वाली बलि बन्द नहीं हो सकी।

इस युग की महिलाओं में शिक्षा और बौद्धिकता बढ़ी है। वे अपना भला-बुरा भी सोचने लगी हैं। दहेजजनित परिस्थितियों को लेकर उनके मन में रोष भी है, पर आर्थिक सुरक्षा के अभाव में वे किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं कर सकती। इसीलिए उनको परिवार की क्रूरता एवं अत्याय को विवश होकर सहना पडता है। कुछ महिलाओं का परिवेश तो इतना बीभत्स है कि उनकी जिन्दगी पीडा की एक दासना गढती हुई आगे बढ़ रही है।

एक दृष्टि से देखा जाए तो 'दहेज' समूची मानव जाति के लिए अमंगल की

राह है। यह किसी व्यक्ति, परिवार या समाज की नहीं, पूर राष्ट्र की समस्या है। आश्चर्य इस बात का है कि इस समस्या का घटाने में पुरुषों का जितना हाथ है महिलाओं का उससे भी अधिक है। दहेज के कारण अपनी बेटों की दुःशा को देखकर भी एक माँ पुत्र की शादी के अवसर पर दहेज लेने के लोभ का स्वरण नहीं कर सकती। अपनी बेटों की व्ययों से व्यथित होकर भी वह बहू की व्ययों का अनुभव नहीं करती। यह स्थिति जब तक रहगी, समाज और सरकार कोई कारगर प्रयत्न कर सकेगी संभव नहीं लगता।

दहेज की ज्वलत समस्या को समाहित करने के लिए जन-आन्दोलन को तीव्र करने की जरूरत है। जिस दिन जन-जन का मन इस स्थिति से आन्दोलित होगा प्रकम्पित होगा तभी इस जानलेवा रूढ़ परम्परा में सुधार हो सकेगा। इसमें न्यायाधीश और यवनों को अपना शक्ति परीक्षण करना चाहिए। शादी के प्रसंग में जहाँ कहीं दहेज के ठहराव और प्रदर्शन की बात उठे, वे प्रतीकारात्मक अहिंसा का उपयोग करें। बंसी शादी का बहिष्कार करें और आवश्यकता होने पर जीवनभर अविवाहित रहने का संकल्प करें। यह संकल्प भी प्रदर्शन न हो इसके लिए स्वस्थ मानसिकता का निर्माण करना अपेक्षित है।

अपनी पीढ़ी की तेजस्विता और यशस्विता के अंगुआ बनकर एक साथ संकटाट्टा हजारा युवक-युवतियाँ जिस दिन बुलन्ती के साथ इस आवाज को उठाएँगी, दहेज की परम्परा चरमराकर टूट पड़ेगी। दहेज किसे माना जाए? यह भी एक विवादास्पद प्रश्न है। इसके बारे में लोगों की अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। उन सब अवधारणाओं के एकीकरण में समय न लगाकर इस बात पर काफी लोग एक मत हो जाए कि ताड़के और लडकी के सम्बन्ध का आधार दहेज न बने, दहेज पाने के लिए किसी प्रकार की डाइरेक्ट या इन्डाइरेक्ट मांग न हो पिता अपनी पुत्री को प्रेम से जो कुछ देना है, उसका प्रदर्शन न हो और क्या दिया गया नहीं दिया इस विषय में किसी प्रकार की आलोचना न हो तो दहेज के प्रति बर्ताव हुआ आवश्यक न हो सकता है। उसके साथ साथ जहाँ कहीं दहेज का लेकर कोई अवाञ्छनीय घटना घटित हो उस पर अगुवि निर्देश हो, उसकी सामूहिक भत्सना हो तथा अहिंसात्मक तरीके से उसका प्रतिकार हो तथा इस प्रसंग को परम्परा की भाषा न देकर आत्मनेपद की भाषा में पढ़ा जाए तभी इस मर्मन्तिक पीड़ा से छुटकारा पाने की संभावना की जा सकती है।

व्यवसाय-जगत की बीमारी मिलावट

व्यवसाय जगत की एक बड़ी बीमारी है— मिलावट । पता नहीं यह दूसरे देशों में है या नहीं और है तो उसका स्वरूप क्या है ? भारतीय व्यापारी के लिए वह साधारण बात है । मिलावट का अर्थ है—मिश्रण । जिस वस्तु के मिश्रण में कोई रसायन पैदा हो, वस्तु की गुणात्मकता बढ़ ता मिश्रण करना का फायदा है । आयुर्वेद में अनेक औषधियाँ अनेक वस्तुओं के मिश्रण से तैयार होती हैं । इससे उनकी रोग शमन की क्षमता बढ़ती है । ऐसी मिलावट अवाञ्छनीय नहीं जाती ।

जिस वस्तु के मिश्रण से मूल वस्तु का स्वरूप विकृत हो जाए उसकी गुणात्मक शक्ति कम हो जाए, ऐसी मिलावट करने का भी कोई अर्थ है, समझ में नहीं आता । मिलावट की मनोवृत्ति के पीछे आर्थिक लाभ का दृष्टिकोण ही प्रमुख रहता होगा । किसी भी व्यक्ति की मानसिकता जब अर्थ प्रधान हो जाती है तब वह उचित-अनुचित का विवेक किए बिना अपने ही भाइयों की जान में खेलने लगता है ।

मिलावट के कारण समाज और राष्ट्र का कितना अहित होता है ? इस प्रश्न पर गभीरता से सोचें बिना जा 'योग' ऐसा जघन्य काम करते हैं वे सामाजिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्यों की हत्या करते हैं । मिलावट करने वाले लोग समाज और राष्ट्र के तो अपराधी हैं ही, यदि वे ईश्वरवादी हैं तो भगवान के भी अपराधी हैं ।

मिलावट एक ऐसा अपराध है, जिसे कभी बर्खा नहीं जा सकता । क्योंकि इससे नैतिक और आध्यात्मिक बल का पतन होता है । जिस समाज या राष्ट्र का नैतिक बल क्षीण हो जाता है वह कभी सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता । यदि व्यक्ति का मन म धर्म या चरित्र के प्रति धोड़ी भी आस्था है, वह जीवन के शाश्वत मूल्यों की उपस्था नहीं कर सकता । मिलावट एक ऐसी छनी है, जो आदश की प्रतिमा को खूब खूब कर खूबकर म बदल देती है । आश्चर्य इस बात का है कि भारतीय लोग अपने दण्ड में उपजी इस मानसिकता से केवल यही पर लाभ नहीं उठाते वे इसका निर्यात करने से भी नहीं डरते ।

एक बार भारत का कोई ग्वाला जापान गया। वहाँ वह एक ग्वाले का मेहमान बना। भोजवान ग्वाले की लडकी उस दिन कुछ उदास थी। धिल हुए पूना की तरह मुसरात चेहरे पर उदासी थी छाया देपकर आगनुक ग्वाले ने पूछ लिया—'बिटिया! उदास क्या बठी हो? लडकी कुछ अधिक ही अनमनी होकर बाली—मैं दूध बेचने का काम करती हूँ। मरे प्राहक वधे हुए हैं। वे प्रतिदिन मुझसे ही दूध लेते हैं। आज मरे पास दूध कम है। मुझ चिन्ता हो रही है कि मैं अपन सब प्राहका की अपक्षा का पूरा कस करूंगी? आगनुक ग्वाला बेशिक्क बाला—इसम चिन्ता की कौन भी बात है? मरे सामन तो ऐसी समस्या आती ही रहती है पर दम सुलझान का मीधा-सा उपाय है। 'कौन सा उपाय है अकल! लडकी न उल्लुक्ता से पूछा। ग्वाला बोला—'बिटिया! जितना दूध कम है आज दूध म उतना पानी मिला दा। लडकी को एसी बात सुनने की कल्पना ही नहीं थी। वह भभव उठी। अपन मन का आशोण बाहर निवालती हुई वह बोली—'अर अकल! तुम इसान हो या हैवान? अपने स्वाथ के लिए राष्ट्र की जनता क साथ छिलवाड करते तुम्हे सबोच नहीं होता। इससे जनता के स्वास्य पर कितना बुरा प्रभाव पडगा!'

छोटी मी लडकी क मुह से रतनी बडी बान सुनकर ग्वाला हतप्रभ रह गया। वह कुछ बाल उससे पहल ही लडकी अपने पिता के पास जाकर बोली—'डडी! आज आपन किस आत्मी को घर म बुलाया है। वह मुय कहता है कि मैं दूध मे पानी मिलाकर घच दू। पिता न लडकी को समझाया और आगनुक ग्वाले को वहा से बिदा किया।

जिम देश क लोग धामिवता का दभ नहीं भरत वहा एसी स्थिति होती तो वह क्षम्य हो जानी। क्याकि उनके पाम कोई आध्यात्मिक दशन नहीं होता कोई उन्हें रास्ता निबान वाला नहीं होता। किन्तु यह स्थिति है महावीर बुड और गाधी क दश म जन्म म सारे ससार का चरिन की शिक्षा मिलती थी। भारत की माटी क कण कण म महापुरुषा क उपदेश की प्रतिध्वनिया हैं। यहा गाव गाव म मंदिर है मठ है धम स्थान है। धम का उपदेश देने वाला की भी कोई कमी नहीं है। फिर भी यह चारित्रिक दुबनता! एक अनुत्तरित प्रश्न आज भी आक्रान्त मुदा म खटा हुआ है।

एक और सवाल उठता है कि मिलावट किसम होती है? मेरे अभिमत से प्रश्न की भाषा यह होनी चाहिए कि मिलावट किसमे नहीं होती है और तो क्या यहा ता जहर भी निप्यालिस नहीं मिलता है। एक छोटा सा व्यग्य है—'कोई आदमी जीवन से निराश हो गया। वह जहर खरीदकर नाया और मरने की इच्छा से जहर खाकर सो गया। मुबह हुई तो वह जिंदा उठा। उसे स्वयं को ही आश्चय हो रहा था कि वह मरा क्या नहीं?'

दूसरी ओर किसी बीमार व्यक्ति न स्वस्थ होने के लिए दवा ली। दवा लेकर वह सोया तो एसा सोया कि वापस उठा ही नहीं। कारण दवा में जहर मिला हुआ था।

क्या ऐसी स्थिति किसी भी दश के लिए सुखद होती है? मिलावट विरोधी इतने अभियानों के बावजूद मूल स्थिति में कोई अंतर नहीं आया है। यह अंतर तब तक नहीं आएगा जब तक दश की आस्था नहीं बदलेगी।

सबसे पहले बड़ा आश्चर्य तो यह है कि ऐसा काम वे करते हैं जो धार्मिक कहलाते हैं। मैं नहीं समझता ऐसी धार्मिकता से किसी का कल्याण हो सकता। प्रतिदिन मंदिर जाना, पूजा करना प्रभु का नाम जपना प्रवचन सुनना रात को नहीं खाना, उपवास करना आदि उपासना प्रधान धर्म में रहने आस्था होने पर भी प्रामाणिकता, नतिकता आदि चरित्र मूलक धर्म का आचरण नहीं है तो वह व्यक्ति अपने आपको धार्मिक कैसे मान सकता है?

अणुव्रत एक चरित्र मूलक आंदोलन है। अणुव्रती व्यक्ति को यह संकल्प होता है कि वह किसी प्रकार की मिलावट नहीं करेगा। क्योंकि यह मनुष्य पर मनुष्य के विश्वास की हत्या है। दश के करोड़ों करोड़ों व्यक्ति इस संकल्प को स्वीकार करेंगे, तभी व्यवसाय-जगत की इस सक्रामक बीमारी का पता साफ हो सकेगा।

अस्पृश्यता

सदिया पार से चलकर आन वाला घम, कला, संस्कृति, साहित्य और संगीत व्यक्ति एवं समाज में सन्तान्त होता है, वैसे ही कुछ अवाञ्छित संस्कार भी आग से आग पनपत रहते हैं। अस्पृश्यता की भावना भी एक ऐसा ही संस्कार है, जो चाहे-अनचाहे विकसित और परतवित हुआ है। मनुष्य 'मनुष्य' को अस्पृश्य मान, यह किस विवर्तन विभाग की उपज है? शोध का विषय है।

बुराई अस्पृश्य हो सकती है मदर्गी अस्पृश्य हो सकती है बीमारी अस्पृश्य हो सकती है, पर मनुष्य भी अस्पृश्य होता है यह बात समझ में नहीं आती। वह मनुष्य जो बुरा नहीं, मर्दा नहीं, बीमार नहीं, फिर भी वह अस्पृश्य है। क्योंकि यह अमुक कुल में जनमा है क्योंकि उसका सबध अमुक जाति से है। क्या कुल और जाति में पदा होना भी किसी के हाथ की बात है?

महाभारत का कण जब जाति और कुल के नाम से प्रताडित हुआ तो उरक भीतर साया हुआ पुष्पाथ जाग उठा। जानिवाण के पन्धरो को तलकारत हुए उसने कहा—

सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा का या भवाम्यहम् ।

देवायस कुले जन्म, मदायस तु पौरुषम्॥

—म सारथि हूँ मारुथि का बेटा हूँ या और कुछ हूँ, इसमें क्या होता है? किसी कुल में जन्म लेना भाग्य के अधीन है। मेरे अधीन है मेरा अपना पुरुषाथ। कुल और जाति का आधार पर मुझ अपमानित करने वाल मरा पुरुषाथ तो दखे।

जाति और कुल के आधार पर किसी व्यक्ति को हीन या अस्पृश्य मानने की बीमारी इस युग की दन नहीं है। इसका सबध उस समय से है जब बण व्यवस्था का युग था जातिवाद को पनपान का युग था। इसका मूल छोजना बहुत कठिन है। यह फलतः फलतः इस युग तक पहुँच गई इस हम प्रत्यक्ष दख रहे हैं। इसमें भी बुरी बात यह हुई है कि यह बीमारी हर मजहब में सन्नात हो गई। अछूत का बीमारी छूत बनकर सबका लग गई और तो क्या, जन और बौद्ध, जो सदा से जातिवाद का खिलाफ थे, इसकी गिरफ्त में आ गए।

१८२ अनतिवृत्ता की धूप अमुत्रत की छतरी

भगवान् मारीर न जातिवाद् के विराध म मानवीय सत्य को उजागर करते हुए कहा था—

सर्वत्र तु दीमई तवा रिममा ।

न दीमई जा विसस काई ॥

—जाति का वाद वैशिष्ट्य ही है। तप ही विशिष्ट है। इस बात को सब प्रत्यक्ष दृश्य रह हैं।

बावजूद इसके कात का प्रभार बनवान हुआ और जो धम क कुछ संप्रदायो के राम राम म छत्राछा का भून घुम गया।

साई व्यक्ति किमी कम म शादी विवाह का मरध करे या नही साथ बठकर भाजन कर या नही, इस विषय म यह स्वतंत्र है। तिनु किसी व्यक्ति या वग क प्रति घणा पदशित कर उमका निरस्मान कर, क्या य' दुश्मती की बुनियाद का पहला पत्तर नही है? क्या यह मानवीय मूल्या की अवहलता नही है?

उम युग म अस्पश्यता के विराध म सरस पहली आवाज उठायी महात्मा गांधी न। अन्तिम पत्रिन म छड वग का जागे लान के लिए उ'हो। खुल-आम जो उदघापणा की वह उनकी अहिंसा और अभय की ही परिणति थी। उनके बाद कई नाम न उस आवाज का दाहगया। पर पीडा क साथ कहना पडता है कि वह आवाज 'आवाज तब ही सीमित रह गई उसका क्रियात्मक रूप सामन नही आ सका।

आज भी कुछ जातिवा क साथ बडे अत्याचार हा रहे हैं। उनका स्पश नही करना, उनक साथ नही बैठना, उ'ह कुए म पानी नही भरन देना उ'ह मंदिर म प्रवेश नही करन देना और ता क्या, उनका जित्त जता देना क्या यह मानवता का धूर मजाक नही है?

जातीय गव म अपन वत्तव्य को भूलकर उम तथाकथित दलित वग क माय जा अत्याचार किए गए क्या क इसानियत क काविल थ? जब धम के सदभ म भी अस्पश्यता को उछाला गया ता उन लोगो न बनावत कर दी। क उस धम को जा उ'ह अभय लागा की तरह जीन का अधिकार नही देता, छाडकर दूसरे धम म चले गए। जब सामूहिक धम परिवतन का क्रम शुरू हो गया तब कहीं उन धर्माधिकारिया की जाख खुली। पर यह सही तरीका नही है? भय और प्रतिक्रिया से मुक्त रहकर केवल मानवीय दष्टि म अस्पश्यता निवारण का प्रयत्न होना चाहिए।

अणुव्रत आन्दोलन न प्रारम्भ स ही इस बात को उठाया। उठाया ही नही, उस सक्रिय रूप म आम बढाया। हमारे तातु साध्विण उनके मोहल्ला म गए। उनके साथ सपक बढाया। उनके बीच जाकर उपदेश दिया। उनके सम्मलन बुलाए, शिविर लगाए और जैसे जैसे उ'ह दुव्यसनो और बुराइयो की गिरफ्त

से मुक्त कराने का प्रयत्न किया। उनके प्रति फली हुई घना मिटान का प्रयत्न किया। भारतीय सस्कार निर्माण समिति का प्रारम्भ भी इसी उद्देश्य से हुआ। यहां तक कि प्रसंग आने पर उनके घरो से मिटा भी ली। इन सब बि दुओं को सामन रखकर कहा जा सकता है कि हमने केवल अस्पृश्यता निवारण की बात ही नहीं की, रचनात्मक काम करने दिखाया।

अस्पृश्यता निवारण की दृष्टि से हमने दो काम किए—

● सवण सागा की अह भावना मिटान का प्रयत्न।
● दलित वर्ग के लोगो की हीनभावना को दूर करने का प्रयत्न।

मरे अभिमत से जातीयता का गव जितना बुरा है, हीनभावना भी उससे कम बुरी नहीं है। अपने आपको हीन, दीन और अस्तित्वहीन मानने वाल लोग अनचाह ही जातीयता की भावना को प्रोत्साहन देते हैं। एस लोगो का विश्वास म लेकर समझाने से ही उन्हें अपने अस्तित्व का बोध हो सकेगा।

सस्कारो की नागफनी की चुभन अब भी काफी तीखी है। इसी दृष्टि से हमने अमृत महात्सय के उपलक्ष्य म समायाजित अमृत कलश-यात्रा के पांच सक्त्पा म अस्पृश्यता निवारण क सक्त्प की भी अहम भूमिका रखी है। हजारो हजारो लोगो ने उन सक्त्प पत्रा को देया है पढा है और भरा है। इससे मानसिकता के बदलाव की सभावना पुष्ट हो रही है। भारत क इतिहास म बहु दिन सर्वाधिक महनीय हागा, जब पट्टा की जनता अस्पृश्यता जसी बबुनियाद भीत को हटाकर प्रातृत्व भाव क आकाश म मुक्त रूप से विहार करेगी।

भावात्मक एकता

अद्वैत की परंपरा में समूचा विश्व एक है। वहाँ दो की कल्पना का कोई आधार ही नहीं है। दृश्य जगत में जो नानात्व दिखाई देता है वह केवल भ्रान्ति है।

द्वैतवाद की दृष्टि से भेद की कल्पना के पीछे आधार है। हर दार्शनिक परंपरा किसी आधार को लेकर ही बनपती है। किंतु उसी का अपग्रह होने के कारण अलग अलग मतवाद और विचारधाराओं का फलने का अवसर मिल जाता है।

जैन दर्शन के अनुसार अस्तित्व का अपेक्षा में समूचा विश्व एक है। व्यक्ति की अपेक्षा से प्रत्येक पदार्थ का स्वतंत्र अस्तित्व है। वही एक ही इकाई है। उसमें जितने वक्ष हैं या जितने प्रकार के फूल हैं, उन सबकी स्वतंत्र सत्ता भी है। अनकता में एकता का चिंतन और व्यवहार ही भावात्मक एकता है।

एक राष्ट्र में अनेक प्रांत होते हैं। एक प्रान्त में अनेक धर्म होते हैं। एक धर्म में अनेक जाति के लोगों की आस्था होती है। एक जाति में अनेक व्यवसाय होते हैं। एक व्यवसाय में अनेक व्यक्ति होते हैं और एक व्यक्ति के अनेक विचार होते हैं। क्या इस अनेकता के आधार पर व्यक्ति, व्यवसाय जाति, धर्म प्रान्त या राष्ट्र को बाटा जाता है? जहाँ कहीं बटवारे की स्थिति आती है एकता खण्डित होती है।

मनुष्य जाति एक है, इस सिद्धान्त की स्वीकृति के बाद भी किसी को मारना सताना, कष्ट पहुँचाना, तिरस्कृत करना क्या स्वयं को मारना, सताना, कष्ट पहुँचाने और तिरस्कृत करने का प्रयत्न नहीं है?

इसी तथ्य को ध्यान में रखकर जैन आगमा में उद्घोषणा की—‘गुरुप ! तू जिसे हनन योग्य मानता है, वह तू ही है। जिस तू आशा में रखना योग्य मानता है, वह तू ही है। जिसे तू परिताप देने योग्य मानता है वह तू ही है। जिसे तू दास बनाने योग्य मानता है वह तू ही है। जिसे तू मारना योग्य मानता है, वह तू ही है। इस आत्म-तुला की भूमिका पर विश्व की सब आत्माओं की एकता का प्रतिपादन किया गया है।

भावात्मक एकता की प्रकल्पना से पहले आत्मबुला क सिद्धांत में विश्वास होना जरूरी है। विश्वास शक्ति का स्रोत होता है। यह जीवन के अर्थ को बदल सकता है और मू-या को नयी अवधारणा दे सकता है।

यह अद्वैत एकत्व या भावात्मक एकता का सिद्धांत भारतीय संस्कृति के प्रति आस्थाशील लोकजीवन के कण-कण में समा हुआ जाना चाहिए। सब मुझमें और मैं सबमें इस विराटता में ही भावात्मक एकता प्रतिबिम्बित हो सकती है।

जो व्यक्ति इस अद्वैत को अपनी सहमति नहीं देता है, वह कैसे कह सकता है कि यह मेरा परिवार है यह मेरा भाई है, यह मेरा पुत्र है यह मेरी मा है, यह मेरी पत्नी है आदि ? यदि इन सबमें एकता का अनुभव होता है तो किसी अपक्षा से प्राणी मात्र के प्रति हा सकता है।

विवेक संचालित मनुष्य होकर भी जो एसा अनुभव नहीं करता, है, वह 'मात्स्य न्याय' को सिद्ध करता है। बड़ा मत्स्य छात्री मछली को खाता हिस पशु हमारे पशु को मारता है, इसी प्रकार मनुष्य का आचरण रहा तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या रहेगा ?

जाति, कण बग धर्म प्रान्त, राष्ट्र, ऐश्वर्य, सत्ता आदि कृत्रिम भेद है। इन्हें मुख्य मानकर पारस्परिक प्रेम, सम्भाव, विश्वास और न्याय की हत्या मानवीय मूल्यों की हत्या है। इन आरोपित भेदों को वास्तविक मानकर किसी को हीन मानना स्वयं की हीनता है। इनके आधार पर किसी का अहित करना स्वयं का अहित है।

समुद्रविजय के पुत्र अरिष्टनेमि की वारात शोरिपुर से चलो। मयुरा के राजा उग्रमेन की पुत्री राजीमती के साथ उनका सबंध निश्चित हुआ था। वारात मयुरा पहुंची। वहां एक बाड़े में बंदी पशु कराह रहे थे। अरिष्टनेमि ने अपने सारथि से पूछा—य पशु क्या बितला रहे हैं ? सारथि बोला— इनका अन्तिम समय निकट जा गया है। ये सब वारातिया के भोजन में काम आएंगे। कुमार अरिष्टनेमि के काना में मानो किसी ने सीसा डाल दिया। उनकी चेतना का झटका लगा। मेरे लिए इतने पशुओं की निमम हत्या ? मुझे जीना अच्छा लगता है तो इन्हें क्या नहीं लगेगा ? इन निरीह पशुओं की आत्मा भी मेरी आत्मा जैसी ही है। इस विचारधारा ने उनको वहां से मोड़ दिया। विवाह किए बिना ही वे लौट गए और प्रश्रजित होकर मुनि बन गए।

काल सौकरिक कसाई का पुत्र गुलस परिवार की परंपरा का निर्वाह करने के लिए भी भैंसे पर चार नहीं कर सका। पारिवारिक जनो का दबाव पडा तो उसने तलवार का चार अपने पांव पर कर लिया। क्योंकि उसे अपनी आत्मा और भैंस की आत्मा में कही भेद दिखाई नहीं दिया।

सत नामदेव को बचपन में उसकी मा ने वध की लकड़ी काटकर लाने के

लिए भेजा। नामदेव गया। बदा की आत्मा और अपनी आत्मा में अभंग का दर्शन होत ही उसके हाथ रुक गए। उसने कुल्हाड़ी का प्रहार बदा पर करके बजाय अपने पाव पर कर लिया।

बबीर का पुत्र कमाल जंगल में घास काटा गया। घास के बीच में घड़ा हात ही उसे अनुभव हुआ कि जो प्राणधारा इस घास में बह रही है, वही तो उसके भीतर है। इस अनुभूति में वह तनया गया कि घास काटना बंद कर साज्ज तब वही खड़ा रहा।

ये चार प्रसंग भावात्मक एकता की उत्पत्ति का साधक प्रतीकन करते हैं। इनसे प्रेरणा लेकर ही व्यक्ति आन्तरिक दुर्भावना व मनस्य, अलगाववादी दृष्टिकोण, तोड़फोड़ लूटछापाट, मारकाट जाति प्रवृत्तियाँ से दूर रहता मारी मानव जाति एक भावात्मक एकता रूप ध्वज के नीचे निश्चितता से जी सक्ती है।

भावात्मक एकता की विस्मृति से अथवा उसके न मधन से जा परिणाम आए है, उन्हें इस रूप में जाना जा सक्ता है—

- स्वयं का बड़ा मानना औरों का हीन समझना।
- अपने दृष्टिकोण को ही महत्त्व देना—जो कुछ मैं साचता हूँ वही सही है ऐसा मानना।
- अपनी स्वायत्त सिद्धि के लिए किसी भी व्यक्ति, वगैरे या राष्ट्र के हिता की परवाह न करना।
- सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए राष्ट्रीय सम्पत्ति का नुकसान करना।

इस प्रकार की छण्डित और विध्वंसक चेतना वाली मन स्थितियों में भावात्मक एकता का बीज नहीं फल सकता। इसके लिए जरूरत है अखण्डता और आत्मतुला वाली चेतना का जागरण की।

सर्वधर्म सद्भाव

धर्म जीवन का शाश्वत मूल्य है। यह एक सावधान सत्ता है। आत्मशास्त्रकार या सत्य के साक्षात्कार की प्रक्रिया का नाम धर्म है। दूसरे शब्दा में कहा जा सकता है कि आत्मा ही धर्म है, सत्य ही धर्म है। धर्म एक अखण्ड चेतना है। इस दुबड़ों में विभक्त करना कठिन है। इस विचार बिंदु की यात्रा करते समय 'सर्वधर्म सद्भाव' यह शब्द-मकलना सही प्रतीत नहीं हुई। मरुभाव का प्रसंग तब आता है, जब अनन्त हो, एकत्व में असद्भाव का बीज बोएगा कौन? यदि हम सर्व धर्म सद्भाव की चर्चा करते हैं तो वह धर्म का अवमूल्यन है। क्योंकि निश्चय नय की दृष्टि से धर्म एक ही है।

व्यवहार के धरातल पर धर्म को अनेक भेदों में रूपायित किया जा सकता है, जैसे—क्षमा, निर्लोभता, श्रद्धा, मृदुता, तपस्व, मरम, सत्य, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य आदि। इस क्रम से धर्म के हजारों रूप सामने आ जाए, तो भी उनका प्रति असद्भाव उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि यह तो दण्ड मसत्रा त प्रतिविम्बा वाली बात है। एक व्यक्ति के आगे प्रतिविम्ब हो सकता है, वैसा ही एक धर्म के अनेक रूप हो सकते हैं।

सर्वधर्म सद्भाव का जो नारा है, वह मजहबों को लेकर है। क्योंकि एक युग ऐसा आया जिसमें धर्म अपनी व्यापकता का छाकर संप्रदाय अर्थ में ही रहने लगा। संप्रदायों का अस्तित्व किसी युग विशेष के दान नहीं है। यह तो विचार भेद की स्वाभाविक परिणति है। राजनीति और समाजनीति में जिस प्रकार मिथ्यान्त और नीति के आधार पर अलग-अलग मनोंवृत्ति उभरती है, वैसे ही धर्म भी इसका अपवाद नहीं है। यह अनहोनी बात भी नहीं है क्योंकि मनुष्य यत्र नहीं है। उसे सोचने-समझने की स्वतंत्रता है। अब तो यत्र भी साचत हैं, परामर्श दत्त हैं, कविता करते हैं और विवेकपूर्वक क्रिया करते हैं। फिर मनुष्य को तो बात ही क्या?

किसी भी देश में अनेक जातियाँ बर्गों या संप्रदायों का होना कोई समस्या नहीं है। समस्या है अपने को सर्वोच्च मानकर अन्य संप्रदायों का छाटा दिखाने

या तिरस्कृत करने का मनोभाव। धार्मिक असदभाव के बीजों का बपन इसी धरती पर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो साम्प्रदायिक भावना को उकसाते रहते हैं। इस काम में कट्टरतावादी और असामाजिक तत्वों का हाथ रहता है। साम्प्रदायिक भावना जब वैमनस्य और सघष का रूप लेती है तब खन खराबे की मौबत आ जाती है। इस साम्प्रदायिक उमाद ने हजारों हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया है।

दो भिन्न जातियों या सम्प्रदायों में सघष की स्थिति उत्पन्न होती है, वैसे ही एक सम्प्रदाय की दो परम्पराओं में भी उपद्रवी तत्वों को खुलकर खेलने का मौका मिला है। जैन, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई वृष्णव कोई भी तो सघष की काली छाया से अपना बचाव नहीं कर सके। छोटी छोटी बातों को लेकर हुए झगड़ों में मानवीय मूल्यों की जो निमम हत्या हुई। वह रोमाच पैदा करने वाली है। पर एक बात स्पष्ट है कि यह समस्या आज की नहीं, प्राचीन है।

कहा जाता है कि राजा भोज के समय में एक बार मजहबी समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया। बात यहाँ तक बढ़ी कि राजा भोज को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। भविष्य में वैसे समस्या न उभरे, इस बात को ध्यान में रखकर राजा ने सब धर्माधिकारियों को उपस्थित होने का आदेश दिया। प्रमुख प्रमुख लोग पहुँच गए तो राजा ने उन सबको एक कमरे में बंद कर निर्देश दिया— आप सब मिलकर चिन्तन करो और एक हो जाओ। एक होने के बाद ही आपको यहाँ से छुट्टी मिलेगी।

बात पूरे शहर में फैल गई। वहाँ प्रवासित सूराचाय को धमगुहों पर आई मुसीबत की जानकारी मिली। वे राजा के पास पहुँचकर बोले—‘राजन् ! हम आपसे एक समस्या का समाधान चाहते हैं। राजा विनम्रता के साथ बोला—‘हमारा पूरा राज्य आपकी सेवा के लिए तत्पर है। कहिए आपके सामने क्या समस्या है?’ सूराचाय ने कहा—‘राजन् ! बात यह है कि शहर में एक ही चीज की सैकड़ों सड़क दुकानें हैं। हर दुकानदार अपने माल को अच्छा बताना है। इससे ग्राहकों को मतिभ्रम हो जाता है। अपनी प्रजा के लिए आप एक काम करें। एक समान चीजों वाली अनेक दुकानों को उठाकर एक कर दें।’

राजा गभीर होकर बोला—‘महात्मन् ! आपका कथन ठीक है। पर क्या यह संभव है? इस क्रम से व्यापारियों और ग्राहकों—दोनों की समस्या बढ़ेगी।’ सूराचाय ने कहा—‘आप मालिक हैं। चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं।’ राजा ने अपनी अक्षमता प्रकट करते हुए कहा—‘यदि ऐसा कुछ हुआ तो विप्लव मच जाएगा।’ सूराचाय बाले—‘तो फिर सब धर्म-सम्प्रदायों में एकत्व कैसे होगा?’

सबकी आस्थाएँ और रचियाँ भिन्न भिन्न हैं। उनको एक ही रास्ते पर चलाने से विप्लव नहीं मचेगा ?' बात राजा की समझ में आ गई। उसने तत्काल सब धर्म गुरुओं को मुक्त कर दिया।

आस्था, रुचि या विचार में जो अन्तर है, वह समाप्त हो जाए, यह कभी संभव नहीं लगता। संभावना इतनी ही हो सकती है कि व्यक्ति अपनी धार्मिक आस्था के प्रति अडिग रहता हुआ दूसरों के प्रति सदभाव रखे। प्रश्न हो सकता है कि दूसरों के जो विचार ग्राह्य नहीं हैं, माय नहीं हैं और जिनका कोई औचित्य भी नहीं है, उनके प्रति सदभाव कैसे रखा जा सकता है ?

इस प्रश्न का उत्तर इतना-सा ही है कि जो विचार किसी को ठीक न लगे, वह स्वीकार न करें। सामने वाले व्यक्ति को प्रेम से समझाएँ। वह समझे तो ठीक अथवा स्वयं तटस्थ हो जाएँ ज्ञाता-द्रष्टाभाव का विकास करें। किसी भी विरोधी विचारधारा को लेकर घमनस्य रखना, घणा फलाना, बल्लह करना, हिंसा पर उतारूँ होना क्रूरता है। धर्म के नाम पर यह सब करना तो किसी भी स्थिति में वाञ्छनीय नहीं है।

कुछ लोग 'सर्वधर्म सदभाव' के नाम पर गलत तत्त्वाओं को प्रोत्साहन देते हैं। यह धार्मिक सदभावना की विडम्बना है। मेरे अभिमत से सर्वधर्म सदभाव का अर्थ इतना ही होना चाहिए कि अपने द्वारा स्वीकृत सही सिद्धान्तों के प्रति दृढ़ विश्वास और दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता। दूसरों के जो विचार जनता में अंधविश्वास, मिथ्यात्व और गलत अवधारणा के जनक हों, उनके प्रति सदभावना कैसे होगी ? जैसे कोई मजहब या धर्मगुरु हिंसा को प्रशंश देता है मासभक्षण को प्रोत्साहन देता है अब्रह्मचर्य को साधना का अंग मानता है इसी प्रकार की अन्य बातें कहता है उन्हें आँख मूँदकर स्वीकार कर लेना धार्मिक सदभावना नहीं है। यह तो पतन का रास्ता है। संभव हो सके तो ऐसी अवधारणाओं का अहिंसारमक प्रतिकार करना चाहिए।

सर्वधर्म सदभाव का विचार अनाग्रह की पृष्ठभूमि पर ही फलित हो सकता है। किसी भी व्यक्ति या सम्प्रदाय के सिद्धान्तों पर आक्षेप करना किसी के प्रति घृणा व तिरस्कार के भाव फलाना किसी के साथ अवाञ्छनीय व्यवहार करना सदभावना की बाधाएँ हैं। वचारिक सहिष्णुता का विकास और धर्म के मौलिक सिद्धान्तों को लोकजीवन में उतारने का सामूहिक प्रयत्न ये दो बातें ऐसी हैं, जो धार्मिक सदभावना की निष्पत्ति हो सकती हैं।

कुल मिलाकर समझने की बात इतनी ही है कोई भी सम्प्रदाय बुरा नहीं होता। बुरी होती है साम्प्रदायिकता। सम्प्रदाय का अर्थ है गतिशील परम्परा। इस

रूढ बनाने से साम्प्रदायिकता का जन्म होता है। सम्प्रदाय सत्य की उपलब्धि का माध्यम है। माध्यम में उलझने वाले सत्य तक नहीं पहुँच सकते। सत्य तक पहुँचने या सत्य को पाने का एक रास्ता है। सम्प्रदाय में रहते हुए भी साम्प्रदायिक सक्तीणता से ऊपर उठना। सक्तीणता के सस्कार छूटने से ही सत्य धर्मों के प्रति सदभावना पूर्ण विचार रख जा सकते हैं।

समग्र क्रांति और अणुव्रत

प्रश्न—कुछ व्यक्ति परम्परावादी होते हैं और कुछ क्रान्तिकारी। आपकी दृष्टि में किस श्रेणी के व्यक्ति अपना और अपने देश का भला कर सकते हैं ?

उत्तर—मेरे अभिमत में कोई भी व्यक्ति परम्परा का नितांत उपजीवी नहीं हो सकता और एकांत क्रान्ति विचारों का सवाहक भी नहीं हो सकता। कोई भी क्रांति हो उसे किसी-न किसी आधार की अपेक्षा रहती है। आधारशून्य क्रांति एक बार तो जन जीवन को झकझोर देती है पर अन्ततः उसका परिणाम सुखद और स्थायी नहीं होता। इसलिए मैं यह मानता हूँ कि व्यक्ति अपनी विचार शक्ति को जागृत करने के क्षेत्र में भी किसी न किसी परम्परा का आभारी रहता ही है। भले उस परम्परा का सूत्र व्यक्ति को सीधा मिला हो या परम्परित मिला हो।

क्रान्ति की निष्पत्ति क्रमुधानु से होती है, जिसका अर्थ है पादक्षेप। व्यक्ति जिस स्थिति में आज तक रहता आया है, उसे परम्परित कर नयी स्थिति का निर्माण कर देना, क्रान्ति का प्रथम चरण है। विकासशील चेतना के लिए यह आवश्यक भी है कि वह नये सज्जन में अपनी क्षमता का उपयोग करे। व्यक्ति की किसी भी प्रवृत्ति से नया सृजन नहीं होता है तो मान लेना चाहिए वह व्यक्ति शक्ति-सम्पन्न नहीं है। पर शक्ति का उन्माद मेरे अभिमत से अभीष्ट नहीं है। अतः किसी जीवन्त और सशक्त परम्परा की पृष्ठभूमि में रखकर की जाने वाली क्रांति को मैं अधिक अच्छा समझता हूँ।

प्रश्न—परम्परित क्रांति दबाव या शक्ति का आधार पर होगी। दबाव में निष्पन्न क्रांति अतहीन प्रतिक्रांतियाँ को जन्म देती है, ऐसी एक मायता है। आप इस सब में क्या सोचते हैं ?

उत्तर—दबाव और शक्ति का प्रयोग जो मैं परम्परा के निर्वाह में भी उचित नहीं मानता क्योंकि परम्परा भी तो हृदय से स्वीकृत होती है तभी उसका अंत तक निर्वाह हो सकता है। नये प्रलोभन या दबाव से व्यक्ति के जीवन में जो परम्परा आती है वह एक झटका लगते ही छूट सकती है। समझपूर्वक स्वीकृत

परम्परा में स्थापित हो नहीं, गति भी होती है। फिर जहाँ क्रांति का प्रश्न है, वहाँ दबाव या भय से काम तो हो सकता है पर उस स्थिति को क्रांति नाम से स्थापित करने में मुझे संकोच होता है।

टर्की के बादशाह कपालपाशा ने अपने देश में एक क्रांति की। उसने उद्घोषणा की कि आज सूर्योदय होने से पहले-महले सारी महिलाएँ अपने बुर्के उतार दें, अन्यथा उन्हें बंदूक की नली का निशाना बना दिया जायेगा। महिला समाज में अप्रत्याशित भय व्याप्त हो गया। उसे यह सोचने के लिए अवकाश ही नहीं मिला कि बुर्के उतारना का प्रयोजन क्या है? उन्हें तो सामने दिखाई दे रही थी गोली दागती हुई बंदूकें। इस दृश्य की कल्पना मात्र से बसिहर उठी। बिना कुछ साधे समझे उनको अपने बुर्के उतारने पड़े। कुछ सागा ने कहा—कपालपाशा ने बहुत बड़ी क्रांति की है। ऊपर-ऊपर से देखने पर ऐसी प्रतीति भी जाती है। किंतु केवल परिवेश का परिवर्तन है। भय का भाव कम होते ही वह परिवेश फिर से बदल सकता है। यदि एक-एक महिला को पर्दे के दोष और उसके दुष्परिणाम समझाकर, उनके विचार बदलकर यह काम किया जाता तो अधिक अच्छे ढंग से इसकी क्रियान्विति होती।

यहाँ तक हो सकता है कि जो काम करना है उसके लिए सबका समझाना और धीरे-धीरे उसे लागू करना क्रांति कैसे हो सकती है? क्योंकि क्रांति या अप ही है एकदम बदलाव? प्रश्न अपने सन्दर्भ में बिलकुल सही है। एकदम बदलाव के बिना क्रांति हो ही नहीं सकती। पर उक्त घटना में जो बदलाव आया है वह एकदम नहीं है। एक साथ बदलाव होना एक बात है और समग्रता से बदलाव होना दूसरी बात है। समग्रता से बदलाव जहाँ भी होगा वहाँ दबाव, भय या प्रलोभन की सला अपने आप डगमगा जाएगी।

प्रश्न—पिछले कुछ अर्थों से लोकनायक जयप्रकाश नारायण समग्र क्रांति का नारा दे रहे हैं। आपकी दृष्टि में ऐसी लगता है कि क्रांति शब्द ही समग्रता का प्रतीक है। समग्रता से बदलाव के बिना क्रांति हा ही नहीं सकती। फिर यह क्रांति के पीछे समग्र विशेषण क्या जोड़ा गया है?

उत्तर—यह ठीक है कि क्रांति शब्द स्वयं ही समग्रता का संवाहक है। पर यह उसी सीमा में समग्रता का वहन करता है जिस सीमा में क्रांति घटित होने वाली है। जयप्रकाशजी अपनी क्रांति के लिए एक सप्तसूत्री कार्यक्रम देते हैं। उनके अनुसार राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, नैतिक और वैचारिक इन सब क्षेत्रों में युगगत बदलाव का नाम समग्र क्रांति है। क्रांति शब्द मुझ में बहुत प्रिय लगता है। कुछ व्यक्ति परिवर्तन को सर्वथा नकारते हुए भी स्वयं को क्रांतिकारी प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं। वैसे जे० पी० ने भी क्रांति का जो अभिमान चलाया उमका कोई बहुत बड़ा सुफल सामने नहीं आया

है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जब तक जनता की 'पूनतम आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती हैं, वह क्रांति जैसी घटना पर सोच ही नहीं सकता। जयप्रकाशजी की समग्र क्रान्ति के उद्देश्य और फलित पर प्रामाणिक जानकारी के ही दे सकेंगे। पर इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वे एकाधिक सदस्यों में क्रांति की सभावना के प्रेरक हैं। इस दृष्टि से समग्र शब्द का भी अपना विशेष अर्थ स्थापित हो जाता है।

प्रश्न—राममनोहर लोहिया ने भी अपन समय में सप्त क्रान्ति की परिवर्तनता की थी। उनकी क्रान्तिकारी योजना के सात सूत्र हैं—

- जातिगत विषमता का अन्त
- विदेशी दासता का अन्त
- स्त्री-पुरुष के मध्य समानता के स्तर की स्थापना
- रण पर आधारित विषमता की समाप्ति
- सम्पत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व की समाप्ति
- अन्धकार का अन्त
- हिंसामूलक प्रवृत्तियों का विरोध।

जयप्रकाशजी और लोहियाजी की क्रांतिमूलक परिवर्तनता में मुख्य भेद क्या है? क्या उनकी यह योजना सफल हुई?

उत्तर—उद्देश्य के अनुसार फलित होता है। दो व्यक्ति एक ही काम दो भिन्न उद्देश्यों से करते हैं तो उनके फलित भी अलग-अलग होते हैं। वैसे जे० पी० और लोहियाजी की परिवर्तनता में किसी बड़े मतभेद की प्रतीति नहीं होती। काफी बातें एक दूसरे में समाहित होने जैसी हैं। फिर भी जे० पी० की परिवर्तनता गूढ़ है। उसका शाब्दिक परिवेश अस्पष्ट है और लोहियाजी ने अपनी सप्तसूत्री योजना स्पष्टता के साथ रखी थी। पर चूँकि अब लोहियाजी नहीं रहे और उनकी भावना का पूरा प्रतिनिधित्व समग्र क्रांति की योजना में हो जाता है। इसलिए उक्त दोनों परिवर्तनताओं में विभेद की बात स्वतः गौण हो जाती है।

अब रहा प्रश्न योजना की सफलता का। मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोई भी योजना सब तक सफल नहीं होती जब तक उसमें अनुकूल जनमत जागृत न हो जाए। जनमत को जागृत करने के लिए आवश्यक है कि उसे सम्बन्धित परिवर्तनता के लाभ की अनुभूति कराई जाए। अब तक हमारे देश की पाँच प्रतिशत जनता भी समग्र क्रांति के उद्देश्य, उसकी प्रक्रिया और फलित से अज्ञात है। ऐसी स्थिति में उसकी सफलता का स्वप्न एक स्वप्न से अधिक साध्य कैसे हो सकता है?

प्रश्न—आपका अनुग्रह आंदोलन भी एक क्रांतिकारी आंदोलन है। समाज के सड़े गले मूल्यों को बदलन और जीवन के जीवन्त मूल्यों को समाज में प्रतिष्ठित

करने के लिए आप प्रयत्नशील हैं। क्या आप यह कल्पना करते हैं कि समग्र क्रान्ति का स्वप्न अणुव्रत के मंच पर साकार हो सकता है ?

उत्तर—मैं कल्पनाशील अवश्य हूँ, पर अति आशावाद में मेरा विश्वास नहीं है। अणुव्रत के आदर्शों के अनुरूप जीवनयापन करने वाले समाज का रेखाचित्र मेरी आँखों के सामने है, पर उसमें रंग भरने के लिए समय, शक्ति और समायोजना की पद्धति को निश्चयान ही जरूरत है। अणुव्रत अपने लक्ष्य से सदा प्रतिबद्ध है। इसने लाखों-लाखा व्यक्तियों को जीवन विकास की 'दूनतम आचार-सहिता का बोध' दिया है। हजारों व्यक्तियों ने इसके माध्यम से अपने जीवन की दिशा बदली है। वैचारिक क्रान्ति की भूमिका पर मैं इसके परिणाम आशातीत मानता हूँ। किन्तु मेरे अभिमत से वह क्रान्ति अधूरी क्रान्ति है, जब तक उसका मूल रूप समाज के सामने नहीं आता है।

समग्र क्रान्ति और अणुव्रत के उद्देश्य भिन्न हैं। इसलिए मैं यह तो नहीं मानता कि अणुव्रत के मंच से प्रस्तुत क्रान्ति घटित हो सकती है। किन्तु यह मेरा विश्वास है कि जहाँ अणुव्रत दशन प्रभावी होकर लोक जीवन में प्रतिबिम्बित हो जाता है वहाँ समग्र क्रान्ति के फलित दृश्यगत होन लगते हैं।

वैसे समग्र विश्व में नैतिक मूल्यों की प्रस्थापना हेतु अणुव्रत अपना योग दे सकता है, पर मैं इसे अतिरजन समझता हूँ। हर आंदोलन की अपनी सीमाएँ होती हैं और उसकी अपनी कायपद्धति होती है। अपनी सीमा में अणुव्रत ने क्रान्ति की है और करता रहेगा। मैं यह सोचता हूँ, अणुव्रत समाज नैतिक और आध्यात्मिक क्रान्ति में अगुआ बन जाए तो अंश क्रान्तियों के लिए अच्छी पृष्ठभूमि तैयार हो सकती है।

प्रश्न—अणुव्रत द्वारा सभावित क्रान्ति के प्रमुख मुद्दे क्या हैं ?

उत्तर—अणुव्रत सबसे पहले ज्ञान और आचरण की दूरी मिटाना चाहता है। जब तक मनुष्य द्वारा अनुमोदित सिद्धांत उसके व्यवहार में नहीं आते हैं, कोई भी क्रान्ति घटित नहीं हो सकती।

अणुव्रत धर्म के मौलिक तथ्यों को जनधर्म के रूप में प्रस्तुति दे रहा है। इससे साम्प्रदायिक सक्ती मनोवृत्ति व्यापक और उदारवादी बन सकती है। इससे मानवीय एकता और विश्व-बंधुत्व के लिए एक ठोस धरातल तैयार हो जाता है।

व्यसन मुक्ति और तनाव मुक्ति अणुव्रत क्रान्ति का प्रथम किन्तु महत्त्वपूर्ण बिंदु है। व्यसन मुक्त समाज समग्र क्रान्ति का आधार बन सकता है। जब तक एक भी दुब्यसन मानव जाति में है, वह अपने आदर्शों की ऊँचाई का स्पर्श नहीं कर सकती।

तनाव इस युग की सबसे जटिल समस्या है। अणुव्रत ने प्रेक्षा ध्यान के

प्रयोग से तनाव मुक्ति की एक व्यावहारिक प्रणिया प्रस्तुत की है। प्रेक्षा ध्यान की साधना से अणुव्रत व सिद्धांत जीवन में स्वतः अवतरित होना लगते हैं। अणुव्रत क्रांति के लिए वह क्षण सर्वोत्तम सिद्ध होगा जब अणुव्रत और प्रेक्षा के प्रयोग में मनुष्य मानसिक शांति का अनुभव करने लगेगा। किसी भी क्रांति की साधकता आकस्मिक विस्फोट में नहीं, किन्तु एक स्वस्थ और उन्नत समाज की संरचना में है। इस दृष्टि से अणुव्रत आन्दोलन का और अधिक मशकत और सक्रिय होकर काम करना है।

अणुव्रत और जनतत्र

अणुव्रत का यह सालहवा धार्मिक अधिवशन है। इसमें अणुव्रतिया को विगत कार्यक्रम का सिंहावलोकन और भावी कार्यक्रम का निश्चय करना है। उनके कार्यक्रम का मूल आधार नैतिक विकास है।

विकास की अनन्त रखाए हैं—आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास, वैज्ञानिक विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिक विकास आदि-आदि।

जीवन-पद्धति के परिवर्तन की मांग

इस परिवर्तनशील संसार में सबका अपरिवर्तनीय क्या है? हम हर वस्तु में परिवर्तन देख रहे हैं। हम परिवर्तन में भी विश्वास करते हैं, किसी वस्तु से इसलिए चिपके रहना नहीं चाहते कि वह पुरानी है। किसी वस्तु से इसलिए दूर भागना नहीं चाहते कि वह नयी है। बहुत बार पुरानी वस्तु को छोड़कर नयी को अपनाना आवश्यक होता है, ऐसा करना विवेक का अनुरोध और समय की मांग होती है।

आज जीवन की पद्धति को बदलने की मांग समय के कक्ष से आ रही है और विवेक के द्वारा उसकी पुष्टि की जा रही है। जीवन की वह पद्धति, जो राजतंत्र के युग में विकसित हुई थी, जनतंत्र के अनुकूल नहीं है। जीवन के वे मूल्य जो सामंतशाही के युग में माय हुए थे, जनतंत्र के वानावरण में माय नहीं हो सकते। जीवन की पद्धति और उसके मूल्यों में परिवर्तन लाने का अर्थ है अणुव्रती होना और अणुव्रती होना का अर्थ है जीवन की पद्धति और उसके मूल्यों में परिवर्तन लाना।

जीवन-पद्धति और उसके मूल्य

राजतंत्र के युग की जीवन-पद्धति के निम्न तत्त्व हैं—

- १ परावसम्बन्ध
- २ दूसरे के श्रम का अधिक लाभ उठाना
- ३ असमानता को मायता देना
- ४ विलास या आराम-सततबी
- ५ स्वतंत्रता की अपेक्षा गुविधा का अधिक महत्त्व देना ।

जनतन्त्र में ये गारे तत्त्व बदल जाते हैं । इनके प्रतिपक्षी तत्त्व विकसित होते हैं—

- १ स्वावलम्बन
- २ अपने श्रम का लाभ प्राप्त करना
- ३ समानता को मायता देना
- ४ श्रमपूर्ण जीवन
- ५ गुविधा की अपेक्षा स्वतंत्रता को अधिक महत्त्व देना ।

यह जीवन-पद्धति और उसने मून्या का नया प्रारूप है । इससे परिचित होकर इस प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता को काफी परिवर्तन करना होगा ।

परिवर्तन का पहला चरण है—विचार-परिवर्तन और दूसरा है—स्वभाव-परिवर्तन । अभी भारतीय लोग बठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं पर इसलिए कर रहे हैं कि उनके विचार और स्वभाव हैं राजतन्त्र युग के और वे जी रहे हैं जनतन्त्र की छाया में । जनतन्त्र के युग में जनतन्त्र के विचार और स्वभाव का सबर जीन वातावरण के लिए कोई बठिनाई नहीं है । जनतन्त्रीय जीवन पद्धति से जीने वातावरण के लिए अणुव्रत को अपनाने में कोई बठिनाई नहीं है । अणुव्रत जनतन्त्रीय जीवन पद्धति के अधिक अनुकूल है । परावसम्बन्ध आदि जीवन-तत्त्व अद्य-समग्र वृत्ति का उत्तेजित करते हैं । अद्य समग्र की वृत्ति से उत्तेजित होकर मनुष्य अनतिक साधनों का प्रयोग करता है इस प्रकार सामयिक जीवन पद्धति विकृत हो जाती है ।

अनतिकता तब तक उन्मूलित नहीं हो सकती, जब तक जीवन पद्धति के तत्त्व दूषित हैं । इसलिए नैतिकता का विकास चाहने वाले लोगों के लिए यह स्वयं प्राप्त होता है कि वे जीवन-पद्धति के मूल तत्त्वों में परिवर्तन लाएं ।

मानसिक शिक्षण और व्यवस्था

सामाजिक परिवर्तन दो उपायों से होता है—एक उपाय है मानसिक शिक्षण और दूसरा है शासन व्यवस्था । मानसिक शिक्षण का अनिवाय नहीं होता इसलिए उससे अनिवाय सामूहिक परिवर्तन की कल्पना करना संभव नहीं है । हम चाहते हैं कि मनुष्य अणुव्रती बनें । किन्तु यह जानते हैं कि सब लोग अणुव्रती बनने वाले

नहीं हैं। हम अणुव्रतियों का नया समाज छडा करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सारा समाज आदर्शों से अनुप्राणित हो जाए। वह अणुव्रती ही समाज कहलाये या न कहलाये, इसकी कोई चिन्ता नहीं है।

शासन व्यवस्था के विषयपूर्ण नियमन और अणुव्रत मानसिक शिक्षण का समुचित योग हो जाए तो मुझ विश्वास है कि नतिक विकास तेजी से हो सकता है।

राष्ट्रीय आचार-सहिता

अणुव्रता का असाम्प्रदायिक रूप प्रारम्भ से रहा है। सब सम्प्रदायो या धर्मों का समन्वय करने के लिए अणुव्रत की आचार सहिता नहीं बनाई गई। वह व्यक्ति के सम्प्रदाय निरपेक्ष धर्म के आधार पर बनाई गई है। इसलिए विशुद्ध अथ म वह सब धर्म-समन्वय की नहीं किन्तु धर्म की आचार-सहिता है।

अणुव्रत की आचार-सहिता का मूल आधार व्यक्ति है। जिस सस्था के पास शासन शक्ति की अनिवायता नहीं होती, उमका आधार व्यक्ति ही हो सकता है। विशुद्ध अथ मे यह आचार-सहिता वैयक्तिक है किन्तु राष्ट्र के हर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है। इसलिए इसे राष्ट्रीय नतिक विकास की आचार सहिता का स्थान स्वतः प्राप्त हो जाता है।

सोलह घण तक अणुव्रत का कायश्रम व्यक्ति के स्तर पर चला है। अब हम इसे सामूहिक स्तर पर चलाना चाहते हैं। अणुव्रती परिवार, अणुव्रती गाव—इस प्रकार इसे सामुदायिक रूप देना आवश्यक है। जीवन पद्धति का परिवर्तन व्यक्तिगत नहीं हो सकता, सामूहिक परिवर्तन होने से ही वह हो सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे

मानसिक शिक्षण की आवश्यकता हि दुस्तान को ही नहीं है उसकी अपेक्षा उन राष्ट्रा को भी है जो भौतिक और बज्ञानिक विकास के शिखर पर हैं। आप सोचेंगे, वहा भी बहुत धर्म हैं फिर अणुव्रत क्या अधिक करेगा? मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हू कि धर्म आज यह काम नहीं कर सकता। उससे साथ सम्प्रदाय के इतने कमकाण्ड एव ऐसी अवज्ञानिक परम्पराए जुडी हुई हैं कि वह आज वैज्ञानिक युग को प्रभावित नहीं कर सकता।

अणुव्रत का कार्यक्रम आध्यात्मिक या धार्मिक होत हुए भी किसी कमकाण्ड या परम्परा से जकडा हुआ नहीं है। यह मनुष्य की मूलवृत्तिया के परिमाणन का कार्यक्रम है। इसलिए यह वैज्ञानिक युग को प्रभावित कर सकता है। मैं चाहता हू

कि अणुव्रत का यह नया अध्याय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से सम्बद्ध हो।

कार्य-पद्धति

मुख्य रूप से अब तक अणुव्रत की कार्य पद्धति प्रचारात्मक रही है, अब प्रचार की आवश्यकता नहीं रही, यह तो मैं नहीं मानता। विन्तु यह अनुभव करता हूँ कि अब रचनात्मक पद्धति का विकास भी अपेक्षित है। अनैतिकता और नैतिकता के परिणामों से लोग परिचित हुए हैं। विन्तु इतने मात्र से ये अनैतिकता को छोड़ने और नैतिकता को अपनाने में क्षम नहीं हो सकते। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण देना और प्रायोगिक जीवन का अभ्यास कराना आवश्यक है। इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अणुव्रत विहार की स्थापना हुई है। वह इन सारी प्रवृत्तियों को क्रियावित करने के लिए अपनी योजनाएँ तयार कर रहा है।

कायकर्त्ता

अणुव्रत के कायकर्त्ता दो श्रेणियों के हैं—एक मुनि और दूसरे गृहस्थ। मुनि अपनी साधना करते हुए हिन्दुस्तान के सुदूर प्रांतों तक विहार करते हैं। नैतिक विकास का प्रयत्न भी साधना है। इसलिए वे उस दिशा में प्रयत्न करते हैं। हमारे साधु साध्वियों ने अणुव्रत कार्यक्रम को जितना आगे बढ़ाया है, उतना दूसरे लोग संभवतः लाया रूपसे लगाकर भी नहीं बढ़ा पाते।

गृहस्थ कायकर्त्ताओं का सहयोग भी अणुव्रत को मिला है, पर जितना मिला है उससे और अधिक अपेक्षित है। आज ऐसे कायकर्त्ताओं की अपभा है, जिनका लक्ष्य हो अपना नैतिक विकास और जिनका कार्यक्रम भी जनता के नैतिक विकास पर आधारित हो।

काय की गति

अणुव्रत के काय की गति बहुत धीमी नहीं तो बदलते हुए जमाने के साथ चल सक, उतनी तेज भी नहीं है। इसके साधन सीमित हैं इसलिए हर क्षेत्र में तेजी से चलना कठिन हो रहा है, यह चिन्तनीय है।

आर्थिक, सामाजिक, साम्प्रतिक और शैक्षणिक परिवर्तना से अपरिचित रहकर अणुव्रत के कायकर्त्ता नैतिकता की बात करें तो उनकी बात का युग मानस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। उन्हें इन सारी प्रवृत्तियों के गुण-दोषों को समझकर नैतिक विकास का कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा करने पर ही अणुव्रत की गति युग की गति के साथ हो सकती है।

नयी आचार-संहिता

अणुव्रत का सालहवर्षीय अध्याय समाप्त हो चुका है। दूसरा अध्याय प्रारम्भ हो रहा है। आचार-संहिता का परिष्कृत रूप में बसल अणुव्रत है जाना जाता नहीं है। हमारे भावी कार्यक्रम में भी आन्दोलन का स्थान गौण और रचनात्मक प्रवृत्तियों का स्थान मुख्य होगा।

नयी आचार-संहिता शब्दों की अपेक्षा विवेक जागरण पर आधारित है। इसमें अभ्यासात्मक या साधनात्मक सभावना का अधिक सुरक्षित रखा गया है। बौद्धिक जनता के लिए यह अधिक उपादेय होगी।

अणुव्रती, अणुव्रत के समर्थक, अणुव्रत के वायवर्त्ता—सभी लोग जो इस शुभ अवसर पर मैं साधुवाद देता हूँ कि वह नतिवृत्ता की लीको प्रदीप्त रखन के लिए कृतसकल्य हैं।

अणुव्रत आन्दोलन का भावी चरण

अणुव्रत आन्दोलन दो दशक पूर कर तीसरे दशक म प्रवसा कर रहा है। गन दा दशक म उसन जो किया है वह उमकी शक्ति क सदभ म पर्याप्त है पर अपेक्षा के सदभ म पर्याप्त नहीं है। आज क विश्व को नतिकता की बहुत अपक्षा है। उसकी पूर्ति के लिए जो किया उसस हजार गुना ब्याप करना जरूरी है। अगल दशक म अधिक त्वरता स अधिक बाप करना है इसी सकल्प क साथ हम उसका अभिनदन कर रहे है।

नतिकता की समस्या

नतिकता की समस्या समाज की स्थायी समस्या है। वह अतीत म रही है, आज ह और यह भविष्यवाणी नहीं की जा सक्ती कि वह भविष्य मे नहीं रहेगी।

क्योकि मनुष्य के मन म अपन और पराय का भद बढभूल ह। वह अपनी सुख सुविधा के लिए दूसरा की सुख सुविधा की उपक्षा करता है। वह अपनी पूजा प्रतिष्ठा क लिए दूसरा से अतिरिक्त बनन की स्थिति उत्पन्न करता है। य दोना कारण उसकी अनतिकता के मूल स्रोत है।

नतिकता की समस्या है और वह मनुष्य की अपरिमाजित आकाशा से जीवित है। उसे मानवीय आकाशा का परिमाजित करके ही सुलसाया जा सक्ता ह। स्व और पर की दूरी जितनी कम होती है उतनी ही अनतिकता कम हा जाती है। इसी सत्य का ध्यान म रखकर अणुव्रत-आन्दोलन के परिपाश्व म मानवीय एकता का स्वर प्रबल किया गया।

जिन लोगा म राष्ट्रीय एकता की अनुभूति प्रबल हुई है वे लोग नतिकता क क्षेत्र म दो कदम आगे बढ हैं। जिनके साथ अपनत्व का तार जुड जाता है उनके प्रति अनतिकता का व्यवहार नहीं किया जा सक्ता। अनतिक व्यवहार भद की अनुभूति म ही होता है।

जातीय साम्प्रदायिक और राष्ट्रीय सीमाआ का व्यापक किए बिना मानवीय

२०२ अनतिकता की घुप अणुव्रत की छतरी

एकता के विचार का आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इस दृष्टि से अणुव्रत ने जनता के सामने एक चिन्तन सूत्र प्रस्तुत किया। वह यह है— मैं सबसे पहले मनुष्य हूँ, फिर और और हूँ। इसलिए मैं दूसरे मनुष्यों के साथ मनुष्य की भूमिका का अतिश्रमण करने वाला कोई व्यवहार नहीं करूँगा।'

इस व्यापक अनुभूति के द्वारा अनतिकता की पकड़ को शिथिल किया जा सकता है।

नैतिक विकास में धार्मिक अवरोध

यह अधकार सूत्र ने फैलाया है, इस वाक्य में जितना अतिविरोध है उतना ही अतिविराध इसमें है कि धर्म न अनतिकता का पाला पोसा है। सूत्र से अधकार नष्ट होता है और धर्म से अनतिकता समाप्त होती है, फिर भी धर्म की वर्तमान धारणा न ऐसा नहीं किया है, इससे विपरीत किया है। धार्मिक लोगों ने धर्म का उपयोग नैतिकता के अस्त्र के रूप में नहीं, किन्तु अनतिकता पर पर्दा डालने के रूप में किया है। एक ओर जीवन में धर्म चलता है और दूसरी ओर अनतिक व्यवहार चलता है। अनतिक व्यवहार इस धारणा के आधार पर चलता है कि उसके बिना गृहस्थी का काम नहीं चलता। धर्म इस धारणा से चलता है कि जीवन में जो भी अनुचित कार्य होता है उसका धर्म के प्रताप से फल न मिले। इसका अर्थ यही हुआ कि जीवन में अनतिकता भी चलती रहे और धर्म भी चलता रहे। क्या यह सूत्र सफल करने वाला अधकार नहीं है? क्या यह धर्म से पलने पुसने वाली अनतिकता नहीं है?

अणुव्रत ने धर्म के क्षेत्र में फली हुई ऐसी अनेक भ्रान्त धारणाओं का निरसन किया है और जनता को यह समझाने का प्रयत्न किया है कि धर्म की पहली वक्षा नैतिकता है। जिस व्यक्ति ने नैतिकता की वक्षा में प्रवेश नहीं पाया है वह धर्म की अगली वक्षा में प्रवेश नहीं पा सकता।

अणुव्रत-आन्दोलन ने नैतिक विकास के लिए धर्म क्रांति का आह्वान किया है।

विचार-क्रान्ति की मजिल

गत दो दशकों में हमने विचार क्रांति की मजिल तय की है। इस अवधि में मैंने, मेरे सहयोगी साथी साथ और अणुव्रत-नायकत्तियाँ ने लम्बी-लम्बी यात्राएँ की हैं। नैतिकता की समस्याओं का अध्ययन किया है, उन पर विमर्श किया है और इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अनतिकता केवल परिस्थिति की उपज नहीं है।

मनुष्य की स्वाय मनोवृत्ति, अनैतिक आचरण के परिणाम का अज्ञान और वृद्धिपूर्ण सामाजिक व राजकीय व्यवस्था, य सब मिलकर अतिवृत्ता को जन्म देते हैं। वेदस प्रथ (अध्यात्म) से नैतिकता विकसित हो जाएगी, ऐसा भी प्रतीत नहीं होता। स्वाय का विसर्जन, नैतिकता के साथ का द्रोह और सामञ्जस्यपूर्ण व्यवस्था के होने पर नैतिकता विकसित हो सकती है। इस पूरी प्रक्रिया से पूर्व विचार शक्ति की आवश्यकता है। जनता का मानस बदले बिना किसी परिवर्तन की संभावना नहीं की जा सकती। अणुवृत्त-आन्दोलन न नैतिक विकास के लिए विचार शक्ति की है और जनता का अनैतिकता और नैतिकता के परिणामों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। मैं समझता हूँ कि इस मजिल को हम एक सीमा तक पार कर चुके हैं। अब हम अगली मजिल के लिए तैयारी करनी चाहिए।

सघर्ष की तैयारी

स्वय नैतिक बन जाना अच्छी बात है पर आज के समुदायनिष्ठ सामाजिक जीवन में यह पर्याप्त नहीं है। यदि नैतिक व्यक्ति में अनैतिकता से लड़ने की शक्ति न आयी तो अनैतिकता नैतिकता को कभी आगे नहीं आने देगी। शक्ति नैतिक लोग के हाथ में हो, नैतिक विकास के लिए यह अत्यन्त जरूरी है। अथ और सत्ता की शक्ति अनैतिकता के हाथ में जाए और नैतिकता में निष्ठा रखने वाले चाहें कि नैतिकता का विकास हो, पर यह कैसे होगा? आक्रमण का केन्द्र वही होगा, जिसके पास शक्ति है और विकास भी उसी का हागा जिसने प्रति जनता का आक्रमण है। नैतिकता के प्रति इसीलिए जनता का आक्रमण नहीं है कि शक्ति का वहाव उसकी ओर नहीं है। क्या स्मिति को बदलना जरूरी नहीं है? यदि है तो क्या सघर्ष के बिना उसे बदला जा सकता है? यदि नहीं बदला जा सकता तो क्या नैतिकता का स्वप्न देखने वाला का सघर्ष के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए? मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का उत्तर कोई भी चिंतनशील व्यक्ति नकार में नहीं देगा।

सघर्ष कैसे किया जाए ?

अनैतिकता के साथ सघर्ष करने की पद्धति भी नैतिक होनी चाहिए। उसका पहला कदम है—स्वार्थों का विसर्जन करने की क्षमता।

दूसरा है—प्रेम और भ्रष्टी का विकास। जिसके प्रति सघर्ष करना है, उनके प्रति हृदय में अगाध प्रेम और भ्रष्टी का भाव होना चाहिए।

तीसरा है—कठोर समय और कष्ट सहिष्णुता।

चीथा है—धैर्य और मानसिक सतुलन ।

पाचयाँ है—विवेकपूर्ण निणय और मागदशन । इस पद्धति के सहारे अनैतिकता के विरुद्ध सघष करन वाले कुछेक लोग आगे आए तो शक्ति सतुलन नैतिकता के हाषों में होगा ।

अणुव्रत-सेवक-दल

मैं जिस मजिल की घर्चा करता हूँ, वह विचार क्रान्ति के बाद की मंजिल है । तीसरे दशक में आन्दोलन को इसकी ओर बढ़ाना है । आज मैं केवल उसकी ओर इगित कर रहा हूँ । उसका पूरा कार्यक्रम तभी निर्धारित होगा, जब इस काय के लिए समर्थ अणुव्रत-सेवकों का एक दल तैयार हो जाएगा । दशक के प्रारम्भ में हम 'अणुव्रत-सेवक-दल' का निर्माण करना है । अणुव्रती में अनैतिकता से बचने की शक्ति हो, यह स्वाभाविक बात है । किन्तु प्रत्येक अणुव्रती में अनैतिकता से सघष करने की क्षमता की सभावना नहीं की जा सकती । यह क्षमता उही लोगों में होगी, जो सेवक का जीवन स्वीकार करेंगे । अणुव्रत के सदस्य में सेवा का अर्थ होगा—अपने और पराये की दीवार को तोड़कर मनुष्य मात्र में अपनेपन का अनुभव कराना और सबके साथ अपनेपन का व्यवहार करना ।

अणुव्रत सेवक प्रत्येक सामाजिक सहयोग को एक परिवार या भाईचारे की भावना के आधार पर सम्पन्न करेगा । उसके सामने आदश होगा कि सब मनुष्य एक परिवार के सदस्य हैं । असमर्थ सदस्य को सहारा देना उसी भावना पर अवलंबित होगा, जिसके सहारे बड़ा भाई छोटे भाई को सहारा देता है । अणुव्रत-सेवक अपने को उगी परिवार का एक सदस्य मानेगा जिस परिवार के लोग उसके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं । मेरा दृढ़ अभिमत है कि इस कोटि का सेवक इतनी नैतिक शक्ति अर्जित कर लेगा कि उसके सामने अर्थ और सत्ता की शक्ति अभिभूत हो जाएगी । अणुव्रत कायकर्त्ताओं को अब इस दिशा में प्रयत्न करना होगा और मुझे विश्वास है कि उसके प्रयत्न बहुत सफल होंगे ।

गतिशील प्रक्रिया

अणुव्रत-आन्दोलन सतत गतिशील प्रक्रिया है । वह किसी परम्परा या उपासना-पद्धति से आवद्ध नहीं है, इसलिए वह व्यापक है । इसमें उन लोगों के लिए अधिक अवकाश है जो व्यापक दष्टि से सोचते हैं । जातीयता और साम्प्रदायिकता के कटु परिणाम हमने देखे हैं । उनके कारण घम भी दूषित-सा हो रहा है ।

वर्तमान का राजनीतिक वातावरण भी स्वस्थ नहीं है । मैं जब विगत वर्ष

की घटनाओं का सिंहावलोकन करता है तो मुझे लगता है कि सक्त्पी (प्रयोजन शून्य) दिशा की गति तीव्र हो रही है। महात्मा गांधी न दशक तक जहाँ स अहिंसा का संदेश दिया, उसी साबरमती आश्रम के आस पास साम्प्रदायिकता का भद्दा प्रदर्शन हुआ और वह तब हुआ जब महात्मा गांधी की शताब्दी मनाई जा रही थी और उसने अहिंसा-संदेश का विदेश तक प्रसार किया जा रहा था।

इस प्रकार की घटनाओं को देखकर क्षणभंग के लिए पर रव जाते हैं। गांधीजी के प्रयत्न का यह परिणाम आया तब क्या हमारा प्रयत्न का इससे भिन्न परिणाम आएगा? फिर दूसरे क्षण साक्ष्य है कि मनुष्य अपूण है, उस सहज ही पूण नहीं बनाया जा सकता, किंतु उसकी अपूणता के सामने पूणता की दिशा न खोली जाए तो वह अधिक भयंकर हो सकती है। यदि हमारा पूवजा न अहिंसा के प्रयत्न नहीं किया होता तो संभवतः मनुष्य और अधिक क्रूर हो जाता। इस चिंतन से यह प्रेरणा मिलती है कि हम अहिंसा और अपरिग्रह की दिशा की उन्मुक्त करना चाहिए और वर्तमान परिस्थिति के सदम में और तीव्रता से करना चाहिए।

प्रस्तुत अधिवेशन

पिछला अधिवेशन मद्रास में हुआ था, यह बगलौर में हो रहा है। मद्रास से बगलौर बहुत दूर नहीं है पर हम बहुत लम्बी दूरी की पार कर रहा पहुँचे हैं। यात्रा के मध्य हमने देखा, अणुव्रत के प्रति जनता में आकर्षण है। बहुत लोग नैतिक विकास के लिए उत्सुक हैं। उन्हें यदि सहज माग दर्शन मिले तो वे इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अणुव्रत कायकर्त्ताओं की शक्ति और साधन सामग्री सीमित है इसलिए बहुत बड़ा काम उठा लेना भी संभव नहीं है पर जितना भी कार्य हो, वह सुनियोजित व व्यवस्थित ढंग से हो तो अल्प प्रयत्न भी बहुत परिणाम ला सकता है।

अणुव्रत आन्दोलन के प्रसार में जो प्रमुख शक्ति काम कर रही है वह साधु साध्वी वर्ग है। उसके धर्म सुदूर क्षेत्रों में जाते हैं और जनता को अणुव्रत की ओर आकृष्ट करते हैं। इस वर्ग में अनेक वर्गों में अच्छा काम किया है। अणुव्रत कायकर्त्ता कार्य करते हैं पर यह कहना वस्तुस्थिति के साथ न्याय नहीं होगा कि वे अपने निजी कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि आन्दोलन के लिए सीमित ही समय निकाल पाते हैं। अब यह बहुत जरूरी हो गया है कि कुछ कायकर्त्ता अपने स्वार्थों का विसर्जन कर आगे आएँ।

दूसरे समानधर्मी आन्दोलनों के द्वारा भी इस वर्ग में हम अच्छा समर्थन और सहयोग मिलता है। सर्वोदय आश्रम में हमारा चातुर्मासिक प्रवास उम्मीदों का एक

उत्पन्न २। मैं चाहता हूँ कि उस दिशा में हमारा सौजन्य और अधिक बढ़ना चाहिए और समाज दिशा में हमारे कदम एक साथ आगे बढ़ने चाहिए।

तमिलनाडु करनय मसूर का राज्य सरकार ने अणुव्रत व्यवस्था स्वरूप का यथाथ मूल्यांकन किया और उसके प्रसार का मानवता के हित में माना और उस उचित सुविधाएँ दी, यह सब आदालत के लिए तुष्टि का विषय है।

तमिलनाडु केरल और मसूर के समाचारपत्रों ने आदालत को फताने में बाँधी मर्यादा किया है। उत्तर भारत के समाचारपत्रों ने भी इस दिशा में कुछ काय किया है। मुझे लगता है कि यह समय की मांग है मानवता की अपेक्षा है। समाज सभी वर्गों के लोग इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जगत् हमारे साथ आगे बढ़ेगा, धर्म प्रसे जनता का सहयोग भी बढ़ता जाएगा। यह गजरा काय है सबसे हित में है और सर्व्व द्वारा मान का है। हम सब में एक ही आदर्श दिशा में उदघाटित होगी।

अणुव्रत-प्रेरित समाज-रचना

अणुव्रत आन्दोलन का प्रस्तुत अधिवेशन राजनीतिक सत्रमण-काल में हो रहा है। लोकसभा भंग हो चुकी है नये चुनाव सामने हैं। लोकतंत्र में चुनाव होते रहते हैं पर वतगान चुनाव एक विशेष स्थिति से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यह इसका निर्णायक होगा कि हिंदुस्तान समाजवादी व्यवस्था को लाना चाहता है या आर्थिक विपमता को पूर्ववत् बनाए रखना चाहता है।

युग का चिंतन रचना आगे बढ़ चुका है कि अब कोई भी दल आर्थिक विपमता का मुला ममथन नहीं कर सकता। किंतु मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या सभी समस्याओं का हेतु केवल आर्थिक विपमता ही है। वह बहुत बड़ा हेतु है, इसे मैं मानता हूँ कि तु एकमात्र हेतु नहीं मानता।

समस्या का एकमात्र हेतु है वैचारिक विषय। मनुष्य का दृष्टिकोण सही हो विचार की भित्ति यथाथ हो तो क्या आर्थिक विपमता टिक सकती है? वह इसीलिए टिक रही है कि मनुष्य का दृष्टिकोण यथाथ नहीं है।

जाति भेद और रंग भेद की समस्या आज भी उग्र है। मनुष्य के प्रति मनुष्य का दृष्टिकोण सही नहीं है, इसीलिए वह चल रही है। अमरीका जैसा सभ्य और सुमंजस देश आज रंग भेद की समस्या में उलझ रहा है। हिंदुस्तान जसा धार्मिक देश आज जाति भेद की समस्या से सतस्त है। गरीबी भी इसीलिए चल रही है कि मनुष्य के प्रति मनुष्य में पूर्ण प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है।

वेरोजगारी मिटाने के लिए श्रम, बुद्धि परपरा मुक्त विचार और उचित सयोजन आवश्यक है। इनके हाने पर भी गरीबी रहती है यानी कुछ लोग बहुत सपन हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत विपन्न—इसका कारण प्रेम का अभाव ही है। यदि धार्मिक क्षमता से सपन लोग में अक्षम लोगो के प्रति प्रेम हो तो यह विपमता की स्थिति नहीं आ सकती। चालीस व्यक्तियों के परिवार को एक सक्षम व्यक्ति पाल लेता है। उसका हेतु क्या है? यही ता है कि परिवार को वह अपना मानता है और उसने प्रति प्रेम का सूत्र जुड़ा रहता है।

आज उस प्रेम को विस्तार देने की आवश्यकता है। समूचे समाज को एक

परिवार मान लेने की आवश्यकता है। राजनीति के विचारक कई दशक पूर्व माने चके हैं। आश्चर्य और छेद है कि धर्म के विचारक आज भी इस मन्त्र का स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यदि आर्थिक समानता की बात किसी धार्मिक मंच से आती तो बहुत स्वाभाविक होती, किन्तु ऐसा नहीं हुआ।

अपरिग्रह और असंग्रह के सिद्धांत की स्थापना भगवान् महाश्वर ने प्रथम की। अथ धर्माचार्यों ने भी उनका साथ दिया। किन्तु समाज के धर्म में उसका व्यावहारिक प्रयोग किसी धार्मिक ने नहीं किया।

बुभुक्षितं चि न करोति पापम् ?

भूने भजनं न होहि गोपातम् ।

हमारे कवि लोग शास्त्रकारों के सत्य की अनुभूति करते रहे पर उसका समाधान खोजने की दिशा का उत्पादन नहीं किया।

आज का युग उसके समाधान का सिद्धांत खोल चुका है। अब गरीबों की ईश्वरीय इच्छा न होकर अनुप्युक्त समाज व्यवस्था की दृष्टि का परिणाम प्रमाणित हो चुका है। अब दीनता का सहारा बन जाता चिंतन निरस्त हो चुका है। आज का चिंतन है—दृष्टिपूर्ण समाज व्यवस्था का बनाए रखकर दीनता को सहारा मत दो किन्तु उसका परिमाजन करा।

सपरिमाज्जा का युग में हर व्यक्ति को नया ऋण अपने होने की आवश्यकता है। दीन बग का धर्म पुण्य के नाम पर उपाय की पुरानी धारणा में प्राण संचार हो गया है। समाज के समर्थ बग द्वारा नूतन व्यवस्था में विपन्न बग उत्तजित हुआ है। फलतः उनमें हिंसा उभरी है। इस हिंसा का उभारन का दोष का प्रायश्चित्त उन कारणों का निरस्त करके ही किया जा सकता है। मैं बतमाना में हो रहे परिवर्तन का बहुत बड़ा सूत्र नहीं मानता मान्य अतीत की भूलों का प्रायश्चित्त मानना है।

भूत का अनुभूति हुए बिना प्रायश्चित्त कम हो सकता है ? अनुभूति होने पर भी भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लिए बिना प्रायश्चित्त कैसे हो सकता है ? अणुव्रत दो दोना की भूमिका पर तो लगवा से अपना चिंतन प्रस्तुत कर रहा है। चिंतन की दिशा में वह आगे भी बढ़े। अब उस सपन करना है। चिंतन की सफलता की बसोटी है प्रिया। प्रिया और क्या है ? चिंतन का चरम बिंदु ही प्रिया है।

अणुव्रत के कार्यकर्ताओं को अब चिंतन का प्रयोग का भूमिका पर लाना है। मनुष्य जाति एक है—यह अणुव्रत का मुख्य सिद्धांत है। क्या यह कोरा आदेश है या व्यावहारिक भी है ? यदि व्यावहारिक है तो वह फलित कैसे हो सकता है ? मानवीय व्यक्तित्व के दो रूप हैं—आंतरिक और बाह्य। धर्म ने आंतरिक व्यक्तित्व में समानता लाने का दिशा बाध भी दिया है। अजित संस्थाओं एवं आवरणों को

की आवश्यकता है। विभवन निष्ठा वाले कायकर्ता बहुत नहीं कर पाते। ऐसे कायकर्ताओं की उपलब्धि या निर्माण आवश्यक है। अब परिस्थितियाँ इतनी तेजी से बदल रही हैं कि इस काय में विलम्ब क्षम्य नहीं है। कालातिश्रात काय स्वयं अर्धहीन हो जाता है। क्या मैं आशा करूँ कि अणुव्रत के कायकर्ता इस पर गभीरतापूर्वक विचार करेंगे ?

युग-चेतना की दिशा अणुवत

मैं शाश्वत व प्रति आस्थावान हूँ और इसीलिए हूँ कि परिवर्तन को मैं ध्रुव सत्य मानता हूँ। सत्य का अर्थ शाश्वत परिवर्तन नहीं है। उसका अर्थ है शाश्वत और परिवर्तन का समन्वय।

युग कोरा वर्तमान नहीं है। वह अतीत, वर्तमान और भविष्य का योग है। जो व्यक्ति वर्तमान पर अतीत के प्रभाव को नहीं जानता, वह युग की गति को नहीं जान सकता। जो व्यक्ति वर्तमान क्रिया के भावी परिणाम को नहीं जानता वह युग की गति को नहीं जानता। मैंने युग को अतीत, वर्तमान और भविष्य के सदभ म समझने का विनम्र प्रयत्न किया है।

युग-सदभ में नैतिकता

मैंने देखा—विगत पीढ़ी की समझ का फल वर्तमान पीढ़ी भोगती है और वर्तमान पीढ़ी की समझ का फल भावी पीढ़ी। इसी प्रकार विगत पीढ़ी की भूला का परिणाम वर्तमान पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी की भूला का फल भावी पीढ़ी भोगती है। यह जिज्ञासा वाणिज्य सत्य है उतना ही ऐतिहासिक सत्य है।

विगत पीढ़ी के बारे में मुझ कुछ नहीं कहना है। वर्तमान पीढ़ी का अपना और भावी पीढ़ी का—दोना का कल्याण उसी व हाथ में है। इसलिए उसी की समस्याओं पर हमें विचार करना चाहिए।

वर्तमान पीढ़ी के सामने सर्वोपरि समस्या मूल्य-परिवर्तन की है। समाज का समूचा व्यवहार मूल्यों के आधार पर चलता है। जिस समय पुराने मूल्य विस्थापित और नये मूल्य प्रस्थापित होते हैं, वह समय सर्वाधिक सन्नत का होता है। वर्तमान पीढ़ी इस सन्नतकाल से गुजर रही है।

इस लघुवाचन का धना मैं सब लोगों में एक बात कहना चाहता हूँ कि वे स्थायी मूल्यों का अवमूल्यन न करें। नैतिकता समाज का स्थायी मूल्य है। उसने अवमूल्यन का अर्थ होता है विषमता के बीज का बोधन। आज की अधिकांश विषमता

क्या अनीत की अनैतिक धारणाओं का परिणाम नहीं है? मेरी दृष्टि में आधिक विषमता और सामाजिक अत्याय का मूल हेतु अनैतिकता है।

समाज के सन्दर्भ में नैतिकता

जनता मुझसे युगचेतना का जागरण चाहती है। मैं उससे मर्यादा-बोध की अपेक्षा करता हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि आज के अनेक प्रबुद्ध लोग नैतिकता को पुराने जमाने का वस्तु मानते हैं। वे मानें और उस अस्वीकार करें। किन्तु मेरा दृढ़ विश्वास है कि नैतिकता को नकारने वाला समाजवाद के प्रति आस्थावान नहीं हो सकता।

समाजवाद नैतिक सिद्धान्तों का मूल रूप है। उसमें व्यक्ति के सामाजिक हितों की निश्चित रक्षाएँ हाती हैं जसे व्यक्ति अथवा अजन कर सकता है पर एक सीमा से आगे नहीं कर सकता, गलत मूल्यों की पुष्टि के लिए नहीं कर सकता, गलत तरीका से नहीं कर सकता।

विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए धन का उपयोग करे और अध्यापक उससे धन लेकर उत्तीर्ण करे—क्या यह समाज के हित-पक्ष में है?

कुछ लोग इस भाषा में सोचते हैं कि अध्यापक को जीवन निर्वाह के लिए उचित वेतन नहीं मिलता, तब वह क्या करे? इस अभाव के बहाने आप अध्यापक के कार्य का औचित्य सिद्ध करते हैं किन्तु विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए धन देता है, क्या वह भी उचित है? उसे किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। फिर अनुचित काय को सहारा देना उचित कस हो सकता है? अभाव की पूर्ति के लिए उचित साधनों को खोजना एक बात है और उसके लिए अनुचित साधनों को बढ़ावा देना दूसरी बात है।

मूल्य बदलने के साथ समाज की व्यवस्था बदल जानी चाहिए, इस चिन्तन में कोई त्रुटि नहीं देखता। व्यवस्था परिवर्तनशील है, उस शाश्वत का रूप नहीं मिलना चाहिए। किन्तु व्यवस्था के न बदलने पर नैतिकता का मूल्य बदल देना कदापि उचित नहीं है।

नैतिकता का मूल प्रामाणिकता है। अप्रामाणिक समाज कभी उन्नत नहीं हो सकता। अतः वर्तमान पीढ़ी को प्रामाणिकता की उतनी ही आवश्यकता है जितनी पहले थी और भावी पीढ़ी के लिए यह उतनी ही आवश्यक होगी जितनी आज है।

लोकतंत्र के मन्दर्भ में नतिकता

लोकतंत्र का मौलिक आधार है व्यक्ति का स्वतंत्रता। व्यक्ति की स्वतंत्रता का समाज सीमित करता है और वह इस आधार पर चरता है कि व्यक्ति अपनी हित-संधान के लिए सामुदायिक हितों का हनन न करे।

सामाजिक सन्तुलन में व्यक्तिगत हितों या स्वार्थों का सीमित करना नतिकता है। समुदाय के हितों की ओर गं उदासीन होकर व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति में लग जाता है तब वह अनैतिक हो जाता है। आज की अनवरत सम्झौते इस अनतिक व्यवहार से उभरी हुई हैं।

आज का हिन्दुस्तान समाजवादी समाज की स्थापना की दृष्टी पर छोड़ा है। इसलिए हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अपनी मर्यादा को समझ और अपने नतिक मूल्या का प्राणवान बनाए।

नतिकता की शत्रु ध्वनि

म बार बार नतिकता की बात कहता हूँ विद्यार्थियों के लिए और अध्यापकों के लिए, व्यापारियों के लिए और राज्य कर्मचारियों के लिए समाजसुवियों के लिए और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए और उन सबके लिए, जो समाज में जानें हैं और सामाजिक जीवन का उपयोग करते हैं।

इन सबसे जा प्रामाणिकता की अपेक्षा है बड़ी अणुव्रत आचार संहिता है। अणुव्रत आचार संहिता नतिकता की आचार संहिता है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी लोगों ने नतिकता के मंदिर का मुखा है। यह सन्तुलन किसी सभ्यता का मंदिर नहीं है। यह युग का सन्तुलन है। युग की प्रगति के लिए इसका मनन अत्यंत आवश्यक है।

विद्यार्थियों की अणुव्रत आचार-संहिता

- १ मैं परीक्षा में अवधानिक तरीकों से उत्तीर्ण होने का प्रयत्न नहीं करूंगा।
- २ मैं हिसा-मक उपद्रवों एवं ताड़ फोड़भूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा।
- ३ मैं अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा व अश्लील साहित्य नहीं पढ़ूंगा।
- ४ मैं मादक व नशीब पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा।
- ५ मैं रुपये व अन्य प्रलाभन से मत (वोट) न लूंगा और न दूंगा।
- ६ मैं व्यवहार में सत्य व प्रामाणिकता की साधना करूंगा।
- ७ मैं माना पिता व गुरुजनों के प्रति विनम्र रहूंगा।

अध्यापको की अणुव्रत आचार सहिता

- १ मैं विद्यार्थी के चौद्विन विकास के साथ साथ उत्तम चारित्रिक विकास का ध्यान रखगा।
- २ मैं अवैध उपाया से विद्यार्थी के उत्तीण होन में सहायक नहीं बनूंगा।
- ३ मैं अपने विद्यालय में दलगत राजनीति को ध्यान नहीं दूंगा।
- ४ मैं मादक व नशील पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा।
- ५ मैं शिक्षा प्रसार के लिए प्रतिदिन एक घंटा निःशुल्क सेवा करूंगा।

व्यापारिया की अणुव्रत आचार सहिता

- १ मैं व्यापार में प्रामाणिक रहूंगा।
- २ किसी वस्तु में मिलावट कर व नकली को जसली बताकर नहीं बचूंगा।
- ३ मैं ताल माप में कम ज्यादा नहीं करूंगा।
- ४ मैं चारवाजारी नहीं करूंगा।
- ५ मैं राज्य नियुक्त वस्तु का व्यापार व जायात निर्यात नहीं करूंगा।
- ६ मैं सौपी या घरी (बचक) वस्तु के लिए इनकार नहीं करूंगा।

राज्य-कर्मचारियों की अणुव्रत आचार-सहित

- १ मैं रिश्वत नहीं लूंगा।
- २ मैं अपन प्राप्त अधिकारों का अनुचित प्रयोग नहीं करूंगा।
- ३ मैं अपने वतव्य पालन में जान बूझकर विलम्ब या अन्याय नहीं करूंगा।
- ४ मैं मादक व नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा।

कायकर्त्ता की आचार सहिता

- १ मैं अपन पाप में प्रामाणिकता रखूंगा।
- २ मैं सवाभाव से रहित स्वाथ व नाम की भावना से पद ग्रहण नहीं करूंगा।
- ३ मैं मतभेद को मनभेद व विद्रह का रूप नहीं दूंगा।

विधायक को आचार संहिता

- १ मैं विधान या कानून का निर्माण में निष्पक्ष रहूंगा ।
- २ मैं किसी एक दल का टिकट से निर्वाचित होकर बिना गुन चुनाब के मत परिवर्तन नहीं करूंगा ।
- ३ मैं विरोध का नात विरोध और पक्ष का नात पक्ष नहीं करूंगा ।
- ४ मैं सदन की शिष्टता का उल्लंघन नहीं करूंगा ।
- ५ मैं राष्ट्र की भावात्मक एकता का विनाश में प्रयत्नशील नहीं रहूंगा ।

समाजवाद का आधार—नैतिक विकास

अणुव्रत के बीसवें वार्षिक अधिवेशन पर मैं आप लोग से कुछ बात करना चाहता हूँ। पहली बात मैं अणुव्रत के सम्बन्ध में ही करूँगा। अणुव्रत आन्दोलन नैतिक व चारित्रिक विकास का आन्दोलन है। यह मानव मानव के बीच होने वाले सम्बन्धों में परिवर्तन लाने का आन्दोलन है। मानवीय सम्बन्धों की पवित्रता के मामले में कभी हिन्दुस्तान बहुत आगे था, पर आज उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।

बादशाह खान अभी हिन्दुस्तान के अतिथि हैं। उन अतिथि दूसरे देश के वार में एसी बातें नहीं कह सकती जो बादशाह खान न कही हैं। वे अतिथि की अपेक्षा आत्मीय अधिक हैं। उन्हें महारमा गांधी और प० नेहरू के देश की स्वायत्तता, सत्ता-लोलुपता और अर्थ-लोलुपता से बड़ा कष्ट हुआ है। वे गांधी और नेहरू के देश की त्यागी और निस्वार्थ भाव से कायरत देखना चाहते थे। किन्तु उन्हें उनकी कल्पना का हिन्दुस्तान देघन का नहीं मिला। अणुव्रत आन्दोलन का दशका से इसी समस्या को जनता के सामने प्रस्तुत करता रहा है। जिस देश के चरित्र में मानवीय सम्बन्धों की स्वस्थता, सहयोग, निस्वार्थता और त्याग की भावना समाप्त हो जाती है, वह कभी भी शक्तिशाली और आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में मुझे लगता है कि आन्दोलन का और अधिक सक्रिय होना चाहिए तथा इस सत्य की जनता को और अधिक गहरी अनुभूति करानी चाहिए। इस कार्य के लिए अणुव्रत सप्ताहका के संगठन की एक योजना तैयार की जा रही है।

अणुव्रत आन्दोलन सामाजिक और आर्थिक विषयों की स्थिति समाप्त होने के पक्ष में है किन्तु वह इस पक्ष में नहीं है कि यह कार्य द्वारा किया जाए। इस कार्य के लिए अहिंसा और अपरिग्रह के प्रयोगों को शक्तिशाली बनाना जरूरी है। आज हिन्दुस्तान के सम्पन्न वर्ग के सम्मुख मैं विसर्जन की पद्धति प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जिनके पास अतिरिक्त अर्थ है वे स्वेच्छा से उसका विसर्जन करें। स्वेच्छा से अपने अधिभूत अर्थ का विसर्जन करना संभव नहीं लगता होगा पर वर्तमान परिस्थिति के दर्पण में जो भावी का प्रतिबिम्ब देखते हैं उन्हें दिखाई देता

है कि ऐसा करके वे राज्यसत्ता को असौम्य नियंत्रण और रक्तक्रान्ति से बच सकेंगे। अमल वष में हिंसा की बड़ती हुई स्थिति और सभावनाओं का नाम करन के लिए अणुव्रत आ आसन से दिशा में विशेष प्रयत्न करेगा। समाजवाद को जानने वाले कणधारा का मत है कि वे चाहते हैं कि वे इस बात को न भुलाए कि नतिक विचारों का योग्य बंटार जीवन जीने की परम्परा को बिना समाजवाद का रूप नहीं लेगी।

इस अवसर पर मैं आपका ध्यान दूसरे तथ्यों की ओर खींचना चाहता हूँ वह हैं भगवान महावीर की पचासवीं निर्माण शताब्दी का सन १९७८ में मनाई जाएगी। भगवान महावीर अहिंसा परिग्रह सहस्रवर्षिक, समानता तथा जातीय और साम्प्रदायिक एकता के सिद्धान्त के महान प्रवक्ता थे। उनका पचीसवीं शताब्दी में मानना का अर्थ है मानवता के महान प्रवक्ता के चरणों में वृत्तज्ञतापूर्ण श्रद्धाजलि समर्पित करना। इसके लिए जन समाज प्रयत्नशील हो ही और एक प्रतिनिधि समिति भी बनी है, जिसका कार्यालय अम्बई में है। यह समिति साहित्य की एक बड़ी योजना को क्रियार्थित करने में सलग्न है। केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार भी अपने कर्तव्य के विषय में साच रहे हैं। ऐसा बात हुआ है। किन्तु इस विषय में उनका ध्यान आकृष्ट करना मैं जरूरी समझता हूँ कि सरकार अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हुए इस पर तत्परता से विचार करे।

इस पुण्य जयंती पर हमारे मध्य में जन विश्व भारती की स्थापना का संकल्प लिया है। यह संस्थान विशाल दृष्टिकोण से समग्र भारतीय विचारधारा के गम्भीर अध्ययन व शोध की व्यवस्था करेगा। इसी स्वरूप आपका तथा मैं आनंदी है।

चरित्र विकास नतिक विकास के जय कार्यों का क्रियार्थित करने के लिए एक युवक परिषद की स्थापना की गई है। यह संघटन बहुत ही उच्च व व्यापक दृष्टिकोण से कार्य कर रहा है। मुझे आशा है कि हमारी भावात्मकता में बहुत योग्य दगा।

अनतिकता की धूप अणुव्रत की छतरी

अहिंसा के तीन मार्ग

मेरे यह जागमग पर मेरा नागरिका द्वारा स्वागत व अभिनन्दन किया गया। मैं इस जागमग स्वागत नहीं मानता। यह सत्य और अहिंसा का स्वागत है।

मुझे प्रगल्भता है कि मैं आज प्रेम प्रतिनिधियों के बीच हूँ। मैं प्रेम प्रतिनिधियों का नाम ही भाषा में पवनदूत मानता हूँ। एक प्राचीन कवि की भाषा में मुग्ध पुष्प मंजरी है किन्तु उसे फँसान का काम पवन करता है। अणुव्रत में मानवधर्म की मुग्ध है उस फँसान के लिए आपका बहुत बड़ा व्ययित्व है। मुझे जाता है उस दायित्व को आप पूणम्पण निभाएंगे।

विद्युत् की वीज पचीस वर्षों से अणुव्रत का काय चल रहा है। भावनात्मक एकाधमिक मन्भावना व महिष्णुता तथा नतिक मूल्या की प्रतिष्ठापना के लिए अणुव्रत निरंतर काय करता रहा है। मैं आरंभ में लगभग सात सौ माधु गांधिया तथा जनक कायकर्ता इस काय में भग्न हूँ। उसी काय को ध्यान में रखकर मन पञ्चायत कायकर्ता की तरफ लगभग चालीस हजार मील की पदयात्रा की। मर शिष्या न भी हजारों हजारों मील की पदयात्रा की है।

साम्प्रदायिक मकीणता, रूढ़िवाद और प्राचीनता के माह से ज्वरित हिन्दुस्तान आज भी प्रगति से वंचित है। इस दश की नीचा वा खन के लिए एकमात्र राजनीति और राजनीतिज्ञ आम आ चुका है। यह दश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए आज हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्या के साथ एक प्रकार की खिलवाड़ हो रही है। मैं चाहता हूँ कि देश का भविष्य रचनात्मक काय करने वाले मस्थाना के हाथों में हो। अणुव्रत एक रचनात्मक काय करने वाला संगठन है। दश को ऐसे अनेक संगठन की जरूरत है।

अणुव्रत मानवधर्म व नतिक मूल्या की स्थापना व क्षेत्र में आगे बढ़ा था और बढ़ रहा है। इस द्वार रायपुर में उसका कायक्षेत्र में एक बड़ा अवरोध पड़ा किया गया। उस अवरोध का सबसे प्रमुख लक्ष्य था—अणुव्रत-काय में विघ्न उपस्थित करना। उसमें माध्यम बनाया गया राम और सीता का। राम और सीता हमारे लिए उन ही श्रद्धास्पद हैं जितने दूसरे के लिए हैं। फिर भी इस

संभ्रम रखकर लोकभावना को उभारा गया और हिसक उपद्रव किए गए। उस वातावरण में मैं रहना उचित नहीं समझा और हमन चातुर्मासि न मध्य ही वहा से प्रस्थान कर दिया।

भगवान महावीर न अहिंसा न लिए तीन माग बताए हैं—हृदय परिवर्तन, मोन और एकातगमन। दोनो के बाद मैंने तीसरा माग स्वीकार किया।

जहा तर 'अग्निपरीक्षा' पुस्तक का प्रश्न है मरी दष्टि म उसम काद भी आपत्तिजनक अश है ही नहीं फिर भी वह कुछ नागरिक द्वारा 'यायालय म प्रविष्ट है अत उसके विषय म मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इतना मैं कह सकता हू कि राम और सीता के प्रति अभद्र शब्दो का प्रयोग करने की मैं स्वप्न म भी कल्पना नहीं कर सकता। आशा है आप थाड म बहुत समझ लेंगे। इस प्रकार क अवरोध आन पर भी मूल काय का राका नहीं जा सकता। उस काय का अब अधिक वेग देने की आवश्यकता ह। उसम आप सबका सहयोग प्राप्त रहगा।

अनतिक्रता की धूप अणुव्रत की छतरी

मानव-मानव का धर्म अणुव्रत

नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों की खोज करने वाला समाज प्रवाण की धाज करता है अमृत की खोज करता है और आनन्द की खोज करता है। जिस समाज में नीति और सभ्रति का यन्स्व है, वह समाज उन्नत एव समद्ध समाज है। उन्नति और समृद्धि का मानदण्ड बडे बडे भवन मिले, कारखाने या लम्बे चौडी सडके नही होती, उसका मानक है नीति और सभ्रति से भरा हुआ लोक-जीवन।

भारतीय लोक-जीवन को नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य विरासत में मिले हुए हैं। विरासत में प्राप्त मूल्यों की सुरक्षा और विकास का दायित्व वर्तमान पीढ़ी पर हाता है। भारत की वर्तमान पीढ़ी के सामने एक जीवित और प्रतीक्षातुर सनाटा छाया हुआ है। उमके सामने एक ओर है अपने पुरखा द्वारा बायी गयी नीति की फसल तथा दूसरी ओर है दूर-दूर तक फला हुआ नैतिक मरुस्थल। उस मरुस्थल में नीति की लहर साने के लिए दृढ सकल्प और तीव्र प्रलय की अपेक्षा है। सकल्पहीनता एव अकमप्यता जीवन के लिए अभिशाप हैं। जिम समाज या देश में सकल्पहीनता और अकमप्य ब्यक्तिगता की सख्या बढने लगती है उसकी प्रगति के आगे प्रश्नचिह्न लग जाता है।

आज से चार दशक पहले तक भारतवर्ष राजनैतिक दामता के घेरे में बदी था। देश के अधिसंख्य लोगान उस दासता को सहज भाव से अपन ऊपर ओढ़ लिया था। उनके मन में भारत को स्वतंत्र देखन का न तो कोई स्वप्न था और न कोई सकल्प। कुछ चेतनाशील युवकों में अन्तर्द्वन्द्व जगा। उन्होंने देश को दासता की गिरफ्त से मुक्त करने का सकल्प किया और वे अहिंसक शक्ति का आलम्बन लेकर मैदान में उतर आये। वर्षों तक शारीरिक और मानसिक यातना भोगकर भी उन्होंने हिंसा का सहारा नही लिया। आखिर अहिंसा की जीत हुई, भारत स्वतंत्र हुआ और भारतीय जनता स्वतंत्रता की खुशियो में झूम उठी। अणुव्रत आन्दोलन का इतिहास काल के उसी बिंदु पर जाकर रक्ता है।

अणुव्रत का लक्ष्य है—व्यक्ति समाज और राष्ट्र के जीवन में पनपने वाली बुराश्या को दूर कर एक नीतिमान और चरित्रनिष्ठ पीढ़ी का निर्माण। इसकी

तरनता असाध्यदायिक जीर मानवीय दृष्टिवाण की पृष्ठभूमि पर की गयी है। सम्यक् दशन सम्यक् सत्य और सम्यक् आचरण—अणुव्रत का वायव्यम है। यह अपराध चेतना का वृत्तने का आ दोहन है। अपराधी मनावृत्ति का साधन इसे अभीष्ट है। इसके लिए यह किसी दण्ड या कानून से भी अधिक महत्व हृदय परिवर्तन को देता है। इसमें दण्ड, काल परिस्थिति, जानि और मजहब जाति को गौण कर सब धर्म सम्मत तत्त्वा का समाकलन किया गया है। निःशस्त्रीकरण मानवीय एकता, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक पुण्ड्रियों का बहिष्कार व्यसन मुक्ति और नैतिक मूल्या की स्थापना इस युग की समस्याओं का सीधा समाधान है। अणुव्रत मनुष्य का यही समाधान देने का उपक्रम है।

अणुव्रत आ दोहन का प्रवर्तन एक सुचितित विचार-यात्रा की निष्पत्ति है। उम यात्रा के कुछ विचार बिन्दु य हैं—

धर्म और सम्प्रदाय एक नहीं है। यह एक मायना है। विन्तु सम्प्रदायविहीन धर्म का कोई रूप नहीं है।

धर्म के दो रूप हैं—चरित्र और उपासना। चरित्र का पालन कठिन है, उपासना की प्रशिक्षा सरल है। फिर भी चरित्र मुख्य है और उपासना गौण है। उत चरित्र प्रधान धर्म को उपासना प्रधान बनाकर मनुष्य नियाकाडा में ही चलना रहता है। इससे धर्म रूढ़ बन रहा है और उसका प्रायोगिक रूप विरमल हो रहा है।

धर्म के क्षय में भय और प्रलाभन को स्थान नहीं है। नरक का भय और स्वर्ग का प्रलाभन यदि इसी प्रेरणा में धर्म का आचरण किया जाता है तो इनके यतमान का क्या लाभ मिलेगा? वर्तमान जीवन की शुद्धि के अभाव में परलोक सुधार के रंगीन सपने मन का बच तक आश्वस्त करत रहेगे।

धर्म पर किसी जानि प्रान्त बग या मजहब का आधिपत्य नहीं राना चाहिए। धर्म की प्रभुसत्ता जखण्ड है। तब जब उसे बाटने का प्रयत्न होता है धर्म के नाम पर सघन छडे हो जाते हैं। इस आत्मघाती स्थिति से बचन के लिए धर्म का सब सीमाओं से मुक्त रखना चाहिए।

कुछ तेसी जानिया हैं जिनका कोई धर्म ही नहीं है। शास्त्रों की दुहाई लेकर उन्हें धार्मिक अधिपतारों में बचित रखा जाता है। ग्राहणों धर्मियों और वैश्या का अपना धर्म है, पर उत तयाकपित धार्मिकों के अनुगार बनने का कोई धर्म ही नहीं है। क्या कोई ऐसा धर्म नहीं हो सकता जो मानव माय को गले लगाकर उमका मार्गदर्शन कर सके।

मनुष्य दिन भर करणीय और अकरणीय का भेद नियो बिना कम करता रहता है क्योंकि उमके सामन सबसे बडा आलम्बन है धर्म स्थान। दूर से दुरा काम करन वाला भी मन्दिर मस्जिद चर्च आदि धर्म स्थानों में जाता है, पूजा

पाठ करता है और सोचता है कि मेरे सारे पाप धुल गये। यह धम थीर भगवान के साथ खिलवाड़ है। क्या कोई ऐसा धम नहीं है सचता, जा व्यक्ति के इस धम को तोड़कर उसे अपने प्रति प्रामाणिक बना सके ?

इहीं सब बातों की परिक्रमा करत करते अणुव्रत की परिवर्तना सामने आ गयी। अणु और व्रत—इन दो शब्दों के योग से अणुव्रत बना है। अणु का अर्थ है सूक्ष्म और व्रत का अर्थ है सखल्य। सखल्य वितना ही सूक्ष्म या छोटा बयो न हा उमकी शक्ति असीम है। अणुव्रत के इस युग में अणुव्रत जैसे धम की ही अपेक्षा थी। आकार में सूक्ष्म होने पर भी अणुव्रत एक शक्ति-सम्पन्न अस्त्र है। इसी प्रकार अणुव्रत में भी असीम शक्ति है। यह दूसरी बात है कि अणुव्रत की शक्ति विध्वंसकारक है और अणुव्रत की शक्ति सृजनारमक है। अणुव्रत मानवजाति का संहारक है, जबकि अणुव्रत मानव-जीवन का निर्माता है।

अणुव्रत एक धम है, किन्तु इसके पीछे कोई सम्प्रदाय नहीं है। सभी सम्प्रदायों के लोग इसे अपना धम मानते हैं, किन्तु इस पर किसी सम्प्रदाय विशेष की मुद्रा नहीं है।

अणुव्रत में उपासना का तत्त्व गौण है और चरित्र की प्रधानता है। यह धम को रुढ़िया और आडम्बरा के घेरे से मुक्त कर प्रयोग का धरानल देता है।

अणुव्रत यतमानजीवी है। यह परलोक-सुधार का आश्वासन नहीं देता है, र इस जीवन को शान्त, स्वस्थ एवं सुखमय बनाने का दिशादर्शन देता है।

अणुव्रत जाति प्रान्त, भाषा आदि सकीर्णताओं से जकड़ा हुआ नहीं है। इसका द्वार मानव मात्र के लिए खुला है। कोई भी मनुष्य अणुव्रती बनकर सही अर्थ में मनुष्य बन सकता है।

अणुव्रत का धम स्थान है व्यक्ति का कायक्षेत्र। कोई व्यक्ति मन्दिर, मस्जिद आदि धम स्थानों में जाए या नहीं ? उपासना करे या नहीं, पर अपने कम के प्रति ईमानदार रहे यही उसकी धामिकता है।

बढ़ती हुई आकाशाएँ दुःख का प्रमुख कारण हैं। अणुव्रत ने आकाशाओं को सीमित करने का मागदर्शन देते हुए एक घोष दिया— 'सयम खलु जीवनम्'—सयम ही जीवन है। इस आदेश की स्वीकृति जीने की सबसे बड़ी कला है।

अणुव्रत एक मानवीय आचार-सहिता है। मुख्य रूप से इसकी जितनी धाराएँ हैं उनका सम्बन्ध वर्तमान परिस्थितियों और जीवन की शुद्धि के साथ है। देश में बढ़ रही हिंसा को नियंत्रित करने और अनाक्रमण के सिद्धान्त को अपनाने के लिए इसकी धाराएँ हैं—

- चलने फिरने वाले निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करना,
- आक्रमण नहीं करना, आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करना।
- हिंसात्मक उपद्रवों एवं तोड़ फोड़मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लेना।

मानवीय एकता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही अणुव्रती बन सकता है।
 इस दृष्टि से उसकी दो धाराएँ हैं—

- जाति वंश आदि के आधार पर किसी को अस्पृश्य या उच्च-नीच नहीं मानना।
- सम्पत्ति, मत्ता आदि के आधार पर किसी को छोटा-बड़ा नहीं मानना। अणुव्रत कोई सम्प्रदाय नहीं है, वह सब धर्मों के प्रति आदरभाव रखने की प्रेरणा देता है। इस सन्दर्भ में इसकी एक धारा है—
- सब धर्म सम्प्रदायों के प्रति सहिष्णुता रखना। राजनतिक बुराई को दूर करने के लिए अथवा लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए अणुव्रत के सूत्र हैं—
- रुपये तथा अय प्रलोभन से मत (वोट) न लेना और न देना।
- रिश्वत नहीं लेना।
- व्यवसाय के क्षेत्र में प्रामाणिक रहने के लिए अणुव्रत की आचार-संहिता है—

● किसी वस्तु में मिलावट नहीं करना नकली वस्तु को असली बताकर नहीं बेचना।

● तौल माप में कमी-वेशी नहीं करना।

● तस्कारी नहीं करना।

● सामाजिक कुरहडिया का बहिष्कार करने के लिए अणुव्रत का कार्यक्रम है—

● विवाह के प्रसंग में दहेज का ठहराव नहीं करना।

● बाल विवाह व दूध विवाह मृत्युभोज जती परम्पराओं को प्रश्रय नहीं देना।

● व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता के लिए अणुव्रत ने व्यसन मुक्ति का अभियान चलाया। इसके अन्तर्गत एक सकल्प है—

● मादक व नशील पदार्थों का सेवन नहीं करना।

● लोक-जीवन को सस्कारी बनाने में अणुव्रत की जो भूमिका रही है उसे देखते हुए इसे मानव धर्म की अभिधा दी जा सकती है। यह जीवन का समग्र दर्शन है। अणुयुग की विभीषिका से सन्नत मानवजाति को आज एक घोष की अपेक्षा है और वह घोष यह हो सकता है—

● अणुव्रत नहीं अणुव्रत चाहिए।

अणुव्रत की शीतल छाया के नीचे मानवजाति अपना नया इतिहास लिखे और भावी पीढ़ी के लिए एक ऐसी स्वस्थ यादगार छोड़ जाए जो उसको युग-युग तक दिशा-दर्शन देती रहे यह अपेक्षा है।

अणुव्रत की क्रांतिकारी पृष्ठभूमि

मसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं। प्रथम कोटि के व्यक्ति वे हैं, जो अघकार से प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जो अघकार में जीते हैं और अघकार में ही जीना पसन्द करते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई त्राति पटित नहीं हो सकती। त्राति की बात यहां पदा होती है, जहां अघकार को छोड़ आत्मोन्नति की यात्रा पर प्रयाण किया जाता है। व्यक्ति और विचार, दोनों स्तरों पर प्रयाण की सर्वांगीण बैठ सकती है।

क्रान्ति दो तरह की होती है। सीधी समतल सड़क पर सपाट गति की तरह एक क्रांति आती है और घुमावदार ऊबड़-खाबड़ रास्ता पर कुछ झटका को मन्मूसन हुए दूसरी तरह की क्रांति आती है। सपाट गति में कोई पटना नहीं होती, इसलिए उसमें कोई अप्रत्याशित परिघटन नहीं आता। कोई भी अपटना हमारी स्मृत आधा की पकड़ में नहीं आ सकती। फिर भी उससे धीरे धीरे जो परिवर्तन आता है, वह गमाज की तसवीर को ही बदल देता है। आबस्मिक रूप में किसी भी मोड़ पर कोई झटका लगता है, उससे एक बार तो बहुत बड़ा परिवर्तन-सा प्रतीत होता है। किन्तु उसने स्थायित्व के बारे में आपवस्ति नहीं मिलती। बहुत-सी क्रांतियां इसीलिए अथरीन हो जाती हैं कि वे क्षणिक चमत्कार सिद्धाकार अपने प्रभाव को समाप्त कर देती हैं। कुछ घटनाएं स्थायी भी हो सकती हैं किन्तु यह सब निभर करता है समकालीन परिस्थितियां और जनता की मन स्थितियों पर।

हिंसा और भ्रष्टाचार की घघकनी हुई ज्वाला मानवीय मूल्यों को जिस रूप में भस्मसात् कर रही है, यह एक बड़ी घटना है। इसने प्रनिविम्ब बहुत लोगों की आंखों में है। इसका परिणाम एकदम सामने आता है, इसलिए इसकी त्रासदी भयावह है किन्तु अणुव्रत की चिन्तारो न अपनी पंतीस वर्षों की सुलगती हुई जिन्गी में चुपचाप जो काम किया है वह किसी की दृष्टि का केन्द्र बने या नहीं, पर ईमानदारी का तवाजा है कि अहिंसा, शांति, पवित्रता और चरित्र के क्षेत्र में नयी धारा के उद्गम अणुव्रत का समुचित मूल्यांकन हो और इसी दृष्टि से उसके

विगत बलत्व और भावी सभावनाओं पर एक तटस्थ विन्तु आलोचनात्मक अध्ययन किया जाए।

चरित्र निर्माण का आन्दोलन

अणुव्रत एक आन्दोलन है इसलिए यह गत्यात्मक है। अणुव्रत चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है इसलिए इसमें स्थितिपालकता भी है। इस आन्दोलन की पृष्ठभूमि में एक नीतिमान पीढ़ी का निर्माण का सपना था। यह स्वप्न देखा था हमने सन १९४६ छाप पर चातुर्मास में। उस समय भारत स्वतंत्र हुआ था। भारतीय लोग स्वतंत्रता की खुशी में झूम रहे थे। उस समय उनके सामने कोई लक्ष्य नहीं था, दिशा नहीं थी महत्वाकांक्षा नहीं थी और साधन-सामग्री भी नहीं थी, जिसके द्वारा वे बेहतर जिन्दगी जीने की बात सोच सकें। उस समय एक ऐसी सचेतन प्रयास की जरूरत थी, जो व्यक्ति-व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वायत्तता की अनुभूति देकर अपनी खोयी हुई अस्मिता और नतिक मूल्या का बाध कर सकें। इस दृष्टि से दूसरे लोग भी सतक रहें होंगे। उनके मन में अपन दश की मिट्टी में ऐसे बीज बोने की इच्छा जगी होगी जो नतिक मूल्या की फसल उगा सकें। हमारे मन में उस समय कोई बहुत बड़ी कल्पना और योजना नहीं थी पर एक मुचितत प्रक्रिया के आधार पर थोड़े से कायकर्त्ताओं के साथ सरदारगढ़ की धरती पर हमने अपना अभियान शुरू कर दिया।

नैतिक उत्थति का आधार है नैतिक विचार। विचार में आचार प्रभावित होता है और आचार का प्रभाव विचारों पर होता है। विचार और आचार की समीकृति ही जीवन है। किन्तु विचार जगत में उद्यत पुथल मचे बिना आचरण की बात पैदा नहीं हो सकती। इसलिए अणुव्रत ने सबसे पहले विचार क्रांति की आरंभ के दित किया। अणुव्रत का एकमात्र उद्देश्य है जाति वण वर्ग भाषा प्रांत और धर्मगत सकीणताओं से ऊपर उठकर मानव मानव का आत्मसंयम और नैतिक मूल्या का प्रति प्रेरित करना। जिस समय जातीयता प्रांतीयता वण व्यवस्था भाषा आदि को लेकर सकीण मनोवृत्ति वाले लोगों में एक प्रकार का अन्तर्द्वंद्व चल रहा था, उस समय अणुव्रत ने मानवतावादी दृष्टिकोण लेकर लोक जीवन में चारित्रिक मूल्या को प्रतिष्ठा देने का सकल्प व्यक्त किया। इस सकल्प की पूर्ति के लिए अणुव्रत यात्राओं का दौर प्रारंभ हुआ। हमारे पास गहस्थ कायकर्त्ता सीमित थे इसलिए हमने अपने साधु साध्वियों को इस दृष्टि से तैयार किया। उनकी पत्र यात्रा का विस्तार हुआ। कश्मीर में कल्याणुमारी तब अणुव्रत के कायकर्त्ता होने लगे। जनता ने पूरी गहमागहमी के साथ उनका स्वागत किया और अणुव्रत आन्दोलन भारतभर में चलने वाले नतिक आन्दोलनों में शीपस्थ बन

गया ।

यह समाज और देश सौभाग्यशाली होता है जिसमें मानवता या नैतिकता की चर्चा होती रहती है । ये लोग भी कम सौभाग्यशाली नहीं होते जिन्हें एसी चर्चा सुनने के अवसर उपलब्ध होते हैं । उन लोगों का सौभाग्य और अधिक होता है, जिनका एसी चर्चाओं की प्रस्तुति करता या मीका मिलता है । अणुव्रत आन्दोलन विगुड अथ म नैतिक आ दालन है । एक नृष्टि से यह आत्मशुद्धि का आन्दोलन है । सामाजिक सद्भावों में यह अपराध चाना को बदलन का आन्दोलन है । अणुव्रत परिणाम में अधिक प्रवृत्ति की चिन्ता करना है । प्रवृत्ति नहीं रहेगी तो परिणाम अपना आप समाप्त हो जायगा । हमारे समाज या देश में अपराध बढ़ रहे हैं यह जितनी चिन्ता या विषय है उससे अधिक चिन्तनीय बिन्दु यह है कि अपराध क्या बढ़ रहे हैं । अपराध के कारणों का समझकर उनकी रोकथाम के लिए प्रयत्न होना तब तब भूल्या का अवतरण अपने आप संभव है ।

कोई व्यक्ति अपने जीवन का मुडकर देख और चिन्ता कर— मैं क्या हूँ इस एक वाक्य पर गहरी अनुप्रेक्षा करत करत वह ईमानदारी के साथ अपनी आदतों और व्यवहारों का समझ सकता है तथा गलत आदतों एवं व्यवहारों में परिवर्तन कर सकता है । सम्पूर्ण दशन, सम्पूर्ण मन्त्र और सम्पूर्ण आचरण—अणुव्रत का यह त्रिमूर्ती कायम व्यक्ति के जीवन में अवलम्बित जाति ला सकता है । व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में आकर लोगों ने ऐसा अनुभव किया है ।

क्रान्ति के चरण

अणुव्रत का विचार और आचार—दोनों क्षेत्रों में क्रान्ति के बीज बोये हैं । जहाँ जहाँ वे बीज अंकुरित हुए हैं अणुव्रत का प्रति लोग का दृष्टिकोण बदला है । वैचारिक दृष्टि से अणुव्रत की भूमिका काफी सशक्त है । हर समाज और विवेकी व्यक्ति इसकी उपयोगिता से सहमत है । अपने आपको नास्तिक मानने वाले लोग भी अणुव्रत की नीति और आचार-सहिता से प्रभावित हैं । क्योंकि अणुव्रत न युग की चुनौतियाँ का सामना कर समाज में चरित्र की प्रतिष्ठा की है । अणुव्रत की आस्था व्यक्ति निर्माण में है । यत्न जितना नतिक और आचारनिष्ठ होगा समाज उतना ही उन्नत संस्कृत जाय समृद्ध होगा । व्यक्ति की आचार-निष्ठा और नतिकता का जीवन साध्य होता है उसका अपना मन और व्यवहार । यदि यह चरित्र का सर्वाधिक मूल्य देता है तो किसी भी स्थिति में अवाञ्छनीय तरीकों से व्यवसाय नहीं करेगा । यदि वह चरित्र का अपना जीवन मानता है तो सत्यनिष्ठा और धर्मनिष्ठा से कतराकर अपने स्वयंसेवक सिद्धांतों के साथ खिलवाड़

नहीं करेगा।

आचार के क्षेत्र में अणुव्रत ने जो काम किया है, उसने सब आवडा का सर्वांगीणता के साथ प्रस्तुतीकरण हो तो वह ससार की एक नयी घटना हो सकती है। कि तु अणुव्रत काय का मपूर्ण आवलन न होने के कारण उसका पूरा विवरण प्राप्त करना सम्भव नहीं है। फिर भी साधारण रूप में एक विहगावलोकन किया जाए तो कुछ निष्पत्ति इस रूप में निकलते हैं—

- मानवीय एकता का विकास।
- सहअस्तित्व की भावना का विकास।
- समाज में सही मापदण्ड का विकास।
- साम्प्रदायिक सदभावना का विकास।
- राष्ट्रीय चरित्र का विकास।
- धर्म के क्रांतिकारी स्वरूप का विकास।
- राष्ट्रीय चरित्र के सन्दर्भ में तीन बातें महत्वपूर्ण हैं।
- राजनतिक सुराभ्या।
- सामाजिक कुरुडिया।
- दुष्यसन।

राजनीति से अलिप्त रहकर भी अणुव्रत ने राजनीति पर प्रभाव छोड़ा है। दलबदन की नीति स्वायत्तरता और बोटों के विषय पर अणुव्रत ने जितना तीव्र प्रहार किया है शायद ही किसी आन्दोलन में किया हो। सत्तीय अणुव्रत मक द्वारा आयाजित कार्यक्रम में सासदा को जो खरी खरी बातें सुनने का मिली उनकी पाक शुक गयी। उस वातावरण में वना उपस्थित सभी सासदों का अपना आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश कर दिया।

सामाजिक कुरुडिया से समाज इतना जजर और सत्त्वनीन बन जाता है कि वह युग की किसी चुनौती को क्षम ही नहीं सकता। विज्ञान और अधविश्वास के चोपटे में पनपने वाली न जाने ऐसी कितनी कुरुडिया हैं जो सामाजिक विकास के आगे बाधाएं बनकर खड़ी हो जाती हैं। जन्म विवाह मृत्यु आदि जीवन के ऐसे कौन से प्रसंग हैं जिनसे संबंधित कुरुडिया समाज की पीड़ा नहीं हैं। आर्थिक दृष्टि से बोलि और अर्थनीन रूप परम्पराओं के खिलाफ अणुव्रत ने बगावती चरण आगे बढा। फलतः आज भारत की धरती पर अणुव्रत से सम्पारित परिवारों में अशिक्षा पदा मृत्युभाज मृत्यु के प्रसंग में प्रयास रूप में रोना बाल विवाह बढ विवाह विधवा स्त्री जवमानना जादि परम्पराएं चरमराकर टूट गयी हैं। स्त्रेज और प्रश्नन की समस्या आज भी ज्वलत है। अणुव्रत से म दिशा में भी साक है। अणुव्रती परिवारों में दहेज का ठगान किसी भी स्थिति में नहीं होता। इसके साथ साथ सफडा सफडा युवक युवतियां न हजारों लागा की

२२८ अनतिक्रता की धप अणुव्रत की छत्रनी

साक्षी से यह सरुल्य स्वीकार किया है कि वे जीवन भर कुवारापन ओढ़कर रह सकेंगे, पर जहाँ दहेज की माग होगी वहाँ शादी नहीं करेंगे।

विवाह आदि प्रगणो पर होन वाला जाडम्बर और अपध्म्य पर नियत्रण करने के लिए अणुव्रत भावना से प्रेरित सस्थाओ न समाज म जैन सस्कार विधि का प्रचलन किया। इसस आडम्बरहीन शादिया का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसी शादियां दिन म हाती हैं, फलस्वरूप बहून सारे अपध्मयो से सहज ही बचाव हो जाता है। इन शादिया म न दहेज की माग हाती है और न ही होता है ठहराव। इससे समाज के मूल्य मानव। म भी तीव्रता के साथ परिवर्तन आ रहा है।

हर प्रदेश और समाज की अलग अलग रुढ़िया होती हैं। अणुव्रत के वायकर्ता उनका अध्ययन कर उनका निराकरण म सलग्न है। जिस दिन समाज म किसी प्रकार की रुढ़ि नहीं रहगी, और नय सिरे स ज म लेने वाली रुढ़ि को पनपने का अवसर नहीं मिलगा, वह दिन अणुव्रत के इतिहास म विनिष्ट दिन होगा।

अणुव्रत का एक अभियान है—व्यसन मुक्ति। कुछ लोगो की दृष्टि म मादक तथा नशीले पदार्थों का सेवन सासृतिव उच्चता, सम्भ्यता और स्टण्डड लाइफ का प्रतीक है। किन्तु यह वास्तविकता नहीं है। ऐम पदार्थों का सवन करने वाला व्यक्ति अपनी उच्चता, सम्भ्यता आर स्तर का विवादास्पद बना लते है। मादक पदार्थ शरीर, मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव छाडत ही हैं धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टि से भी उनका उपयोग का कोई औचित्य नहीं है। अणुव्रत न ध्यग्निगत और सामूहिक रूप मे व्यसन मुक्ति के लिए व्यापक अभियान चलाया। इस अभियान म हजारों व्यक्ति शराब, सिगरेट, अफीम, जुआ आदि दुव्यमो की गिरफ्त म मुक्त हुए। इसस उनका जय लाभ के साथ आर्थिक लाभ भी मिलता है। अतिमात्रा म शराब, सिगरेट, अफीम आदि का सवन करन वाले लोग जब इनका छाड दत हैं, तब उनके परिवार म जा खुशी होती है, वह अनिवचनीय होती है।

युवा पीढी पर प्रभाव

आज के धमनताजा और धार्मिक बुजुर्गों को युवा पीढी की धमनिरपेक्षता पर बडो चिन्ता है। उनकी दृष्टि म यह समय का दोष है, शिक्षा का दोष है और सस्कारो का दोष है। किन्तु मैं इस स्थिति का लकर कभी चिन्तित नहीं होता। मरे अभिमत से युवा पीढी को धम से नहीं, धम के नाम पर चलन वाले ढकोसलो स परहज है। वह चरित्र का नहीं, हठ क्रियावाण्डो का विरोधी है। अणुव्रत न धम का जिस रूप से व्याख्यायित और निरूपित किया है, कोई भी युवा उससे विमुख नहीं हो सकता। यही कारण है हमारी धम-सभाओ मे सक्डो हजारो युवक-

युवतिया जिज्ञासुभाव स निरंतर उपस्थित होते हैं। अपनी चारित्रिक उज्ज्वलता के प्रति व जागरूक भी रहते हैं। युवा पापी की शक्ति का सही शिक्षा म नियोजन करन की अपेक्षा है वास्तव म यह एक कायकारी पाठो ह।

धम क त्रिवाकाण्ठी रूप का बदलाव लिए जगुवत न धमकाति क पाव सूत्र दिय—

- १ बौद्धिकता
- २ प्रायोगिकता
- ३ समाधानपरकता
- ४ वतमान प्रधानता
- ५ धम सदभावना

इन सूत्रा स धम के क्षेत्र म व्याप्त चिंतनहीनता, रुढ़ता, अंधविश्वास परलाक सुधार और साम्प्रदायिक कट्टरता क भाव विगलित हुए ह। धम की वचानिकता आर वतमान जीवन म उसक प्राप्त हान वाल लाभ का अनुभव हा जाए ता कोई भी प्रबद्ध विचारक या युवक धम से निमुख नहीं जा सकता। अणुव्रत के सिद्धांत बहुत ऊंचे हैं पर सक्ल्प करने मान म तो व जीवनगत हाते नहीं। आइभी नैतिक बनना चाहता है पर परिस्थितिया का दबाव आते ही उसका मन बदल जाता है। ऐसी स्थिति म अणुव्रत का उद्देश्य फलित नहीं हो सकता। इस समस्या को समाधान देने के लिए अणुव्रत क साथ प्रशाध्यान का कार्यक्रम जोडा गया। प्रशाध्यान का प्रयोग करन स ग्रथियो के साथ बलन अनक व्यक्तिया न इस प्रयोग से अपने जीवन म जदभुत रूपांतरण अनुभव किया है। इस दृष्टि से यह माना जा सकता ह कि अणुव्रत और प्रेक्षाध्यान एक-दूसर क पूरक है। अणुव्रत आन्दोलन की रचनात्मक आन्दोलन का रूप दन म पक्षाध्यान तय की अहम भूमिका रही है।

अणुव्रत का कार्यक्रम व्यापक कार्यक्रम है। इसने देश की सीमाआ स बाहर भी अपनी आवाज पहुंचायी है। इसका प्रभाव उन सब लागे पर पडा ह जा वयक्तिन और राष्ट्रीय चरित्र का जनत दखना चाहते ह। अणुव्रत से प्रभावित अनेक प्रमुद्ध व्यक्ति सक्रिय रूप से इसके साथ जुड है। उन सबके आत्मीय सहयोग से ही अणुव्रत का रूप उत्तरात्तर निखरता जा रहा है। उन लागे म अणुव्रत प्रवक्ता यशपालजी जन का नाम भी उल्लेखनीय है। "होन वर्षों तक अखिल भारतीय अणुव्रत समिति का अध्यक्षीय दायिरव सभाला। अणुव्रत'पत्र क लिए भी य समय समय पर लिखत रहते हैं। अणुव्रत दशन के य उच्च।टिक क व्याख्याता हैं। अणुव्रत को इनकी सेवाआ स बहुत लाभ मिला है और भविष्य म भी मिलता रहे यही अपेक्षा है।

२३० अनतिकता की धूप अणुव्रत की छतरी

ग्राम-निर्माण की नयी राज्या

प्रत्येक राष्ट्र के नागरिक दो प्रकार का जीवन जीते हैं—शहरी और ग्रामीण। दोनों जीवन पद्धतियों का अपना महत्त्व है और दोनों के अपने अपने तौर-तरीके हैं। कोई भी जीवन पद्धति किसी से कम या अधिक नहीं है। दाना में कुछ अच्छाईया हैं तो दाना में ही कुछ कमिया भी हैं। कमिया का दूर कर अच्छाईयो को अपनाएँ स दोनों जीवन पद्धतिया सवर्गीण हो सकती हैं।

एक ग्रामीण व्यक्ति अपने मित्र के निमंत्रण पर दश की राजधानी में गया। पहली बार शहर गया था। वह व्यक्ति विचारशील था। उसने शहर की हर गतिविधि का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। शहर से गाव लौटने पर गाववाला ने उससे पूछा—गाव और शहर में क्या फरक है? वह बोला—गाव के लोग सध्या के समय धके हुए घर आते हैं, पर मुबह उठते हैं तब ताजगी से भरे हुए होत हैं। इसके विपरीत शहर के लोग सध्याकाल में ताजगी से भरे रहते हैं। बसबो, होटलो और छविगहो में आकर जिन्दगी का मजा लेते हैं। किंतु प्रात-काल उठते हैं, तब अलसाए रहते हैं, मुर्दा से बन जाते हैं।

एक व्यक्ति का यह अनुभव शहरा की कृत्रिमता और गावो की सहजता का पूरा चित्र खींच देता है। शहरी लोग न अपना बाह्य पर्यावरण और आंतरिक परिवेश दोनों बि दुओं पर कृत्रिमता का इतना सघन खोल चढा लिया है कि वास्तविकता की पहचान ही मुश्किल हो गयी है। एक समय था, जब लोग गाव छोडकर शहरो में जाते थे, वह उनकी विवशता थी। शहरो में जाने के बाद भी उनका मन अपने गाव की यादों में खायो रहता था और गाव के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण होता था। किंतु कुछ लोग शहर में जाकर अपने आपका बडा आदमी समझने लग और उस अ धातुकरण में अच्छे अच्छे आदमी बह गये। परिणाम यह हुआ कि सबका ध्यान शहरो की ओर केन्द्रित होत लगा और गावों क प्रति उपेक्षा का भाव जन्मन लगा। शायद इसी बात से आहत हाकर गांधीजी को कहना पडा—'शहर अपनी हिराजत आप कर सकते हैं। हम तो अपना ध्यान गांवो की आर लगाना चाहिए। हमें उनकी सकुचित दृष्टि, पूर्वाग्रहा और

बहमो से युक्त करना है। इस वजन के लिए इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है कि हम उनका साथ उनका बीच में रहें, उनके सुख दुःख में हिस्सा लें और उनमें मिथा का तथा उपयोगी ज्ञान प्रचार करें।

गांधीजी के इस कथन में उनकी दूरगामी सूझ बूझ ही नहीं उस पीढ़ा का भी प्रतिबिम्ब है, जिस हमारे देश की ग्रामीण जनता भाग रही है। दश को स्वतंत्र हुए मँतीस वर्ष हो गए। इस अवधि में दश में कुछ नहीं हुआ, यह बात नहीं है। पर जो कुछ हुआ है ही रहा है उससे गाँवों को कितना लाभ मिला है? आज भी देश में एक गाँवों की कमी नहीं है जहाँ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। कुछ गाँवों के आदमी तो यहाँ तक कह दते हैं—पानी तो अब कबल आछा में रहा है पीने के लिए कैसे मिलेगा? एक भाई ने तो यात्रियों से यहाँ तक कहा कि आप धी का लोटा ले लीजिए, पर पानी भर मागिए। बड़ी-बड़ी योजनाओं पर बहुत लोग सोचते हैं, पर इस सबसे छोटी किन्तु महत्त्वपूर्ण योजना पर ध्यान कौन दे? गाँवों में पानी ही सुलभ नहीं तो सड़कों और बिजली के बारे में तो कहना ही व्यर्थ है। गाँवों में तो सड़कें ही नहीं, पर जो हैं उनकी भी दुर्गति हो रही है। नये पाव पैदल चलने वाले लोग ही सड़कों की असलियत को समझ सकते हैं। इस वर्ष जोधपुर की यात्रा में एक ऐसी ही सड़क पर चलने समय में मुझे राजस्थानी भाषा में अनायास ही यह दोहा निकल पड़ा—

सड़का राजस्थान की, बड़ी बणी कमाल।

बूड़ी स्मू जोषण पथ, दखो पाला हास ॥

आदमी की 'यूनतम आवश्यकता' है—राटी, पानी, वस्त्र, मकान, चिकित्सा और शिक्षा। गाँवों के आदमी श्रमशील होते हैं। वे बड़ी मेहनत करना जानते हैं। पर क्या उनके श्रम का शोषण नहीं होता है? जी-ताड मेहनत कर व फल उगाते हैं, पर क्या वे अपने अनाज का उचित मूल्य पर बेच पाते हैं? सरकार उनके लिए कितनी ही व्यवस्थाएँ करे पर क्या वे उनका सही लाभ उठा पाते हैं?

इस सन्दर्भ में दो सवाल सिर उठाएँ खड़े हैं—

१ गाँवों के लोग इतना श्रम करके भी अभावों में क्यों जीते हैं?

२ सरकार उनके लिए जा व्यवस्थाएँ देती है, उनका लाभ उन्हें क्यों नहीं मिलता?

दोना प्रश्न महत्त्वपूर्ण हैं और इनका उत्तर भी साफ साफ है। ग्रामीण जनता कठार परिश्रम करके जो पैसा कमाती है, वह उसका सही ढंग से नियोजन करना नहीं जानती। इसलिए अपने पसीने की कमाई को वह शराब तम्बाकू भांग, अफीम आदि नशील पदार्थों के सेवन में पानी की तरह बहा देती है। उसके पास पैसा आया भी लेकिन गलत आदतों के पोषण में लग गया। इस स्थिति में

अभाव की पीड़ा ज्यों की त्यों बनी रहती है।

गाव व साग सिगरेट ता नहीं बीड़ी अधिक पीत हैं। बीड़ी का एक बण्डल पी सना उनक लिए साधारण बात है। कुछ लोग दा-तीन बडल भी पी लत है। एक बडल के कम स कम ७५ पग घब हात हैं। प्रतिदिन ७५ पैसा व हिसाब स एक महीने म २२ रुपये ५० पैस व्यय होत हैं। इस प्रकार एक बप म २७० रुपय घब हात है। यदि एक घर म बीड़ी पीन वाल पाच ब्यक्ति हा ता बप भर का घब १३५० रुपय हा जाता है। प्रतिदिन एक बडल के हिसाब स जा व्यय हाता है उसे अगर तीन गुना कर दिया जाए तो वार्षिक व्यय चार हजार हो जाता है। एक बप का यह व्यय पाच या दस बप म नितना हो जाता है। एक व्यसन का छाठन स व्यक्ति को इतना आर्थिक लाभ हा जाता है। तम्बाकू व साथ शराब, अपीम आदि के व्यसन छूटने से यह लाभ और अधिक बढ जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक सतुलन के लाभ को कोई प्रत्यक्ष रूप म समथ या नहीं, पर आर्थिक लाभ तो सबके सामन है।

कुछ लोग शराब, तम्बाकू आदि का सेवा नहीं करत किन्तु मत्पुभाज आदि सामाजिक कुरीतियो म पैसा घब कर देते हैं। यह 'काज किरियावर' ओसर-मोसर घर की बरबादी का कारण बन रहा है फिर भी वह उनके लिए अपरिहाय बन रहा है। क्यों? ऐसा नहीं करेगे तो पिता-दादा की सद्गति नहीं होगी। आश्चर्य! जीवनकाल मे पिता, दादा को पानी पिलाने की फुरसत नहीं, घर मे दिन रात की सिर फूटीबल और मरन क बाद उहे हलुवा-पूड़ी खिलाना पाहते हैं। कंसी चिडम्बना है! अशिक्षा, अधविश्वास और सामाजिक कुरुडियो की यह निष्पत्ति इन गावा को बहा ले जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। निसा आदमी के पास पैसा हो और वह अपने पूवजा की स्मृति म कुछ करना ही चाहता हो ता उसके लिए करणीय कामा की कमी नहीं है। 'काज किरियावर' म जो पैसा सगता है, इसका उपयोग दूसरे रचनात्मक काम मे करके वह अपन पिता की यादगार को स्थायी रख सकता है।

गाव के लोग अपने आपसी मतभेदो और झगडो को सरलता से निपटा सकें, इस दृष्टि से गाव-गाव म पचायतीराज की व्यवस्था हुई। इस व्यवस्था के अनुसार पचो का निणय गाववासियो को सबमान्य होना चाहिए था, किन्तु यह क्रम भी शिथिल हो गया। पच परमेश्वर की बात गीण हो गयी। इसलिए गाववासी अपने छोटे छोटे झगडो को अदालतो म ले जाते हैं। वहा जाने के बाद उहे याय मिलता है या नहीं, यह तो पता नहीं, उनका पसा वकीलो की जेब मे अवश्य चला जाता है। इससे भी गाव का नुकसान होता है। उसी झगड को गाव के दो चार आदमी बैठकर निपटा लें तो इज्जत और पैसा—दोनों की सुरक्षा हो जाती है।

छुआछूत समाज के लिए बलक है। इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है।

इसे धम का अंग मानना भूदता का प्रतीक है। फिर भी गावों में अस्पश्यता की भावना प्रबल है। अनुसूचित जातियाँ व साथ राटी-बटी का व्यवहार करना होगा, यह बाधता तो है नहीं। फिर किसी का अछूत मानकर उत्स घृणा करना, उस मानवीय अधिकारों में वंचित रखना कहा का पाप है।

अपनी जोधपुर यात्रा के दौरान हम लोग एक छोटे गाव में ठहरा। वहाँ हमारी साध्विया किसी हरिजन आई के मकान में ठहर गयी। अब तो गाव के लोग ने बावला खाया कर दिया। उन्होंने यहाँ तक धमकी दी कि या तो आप इस मकान को छाड़कर दूसरे मकान में चले जाइए अन्यथा भविष्य में आपको ठहरने के लिए सवण लोगों के मकान नहीं मिलेंगे।

साध्विया ने मुझसे पूछा—हमें क्या करना चाहिए? मैं उनसे कहा—तुम आगे बढो रहो। गाववाला को मैं समझाऊँगा। आखिर गाव वाले समझ भी कि तु पाद्री दंग में माहीन इनका खगाव कर दिया कि गाव में हड़कम्प-सा मच गया। मैं उनसे कहा—हम अस्पश्यता का मानते नहीं, हमारी नृष्टि में जाति से कोई व्यक्ति ऊँचा या नीचा नहीं होता। हमारे अभिमत से अछूत अगर कोई है तो आदमी के भीतर का गुस्सा और झूठा अहं है। यह बात हम सब लोग के बीच में कहते हैं फिर भी किसी को अछूत मानते रहेंगे तो हमारी कमनी और करनी की एकता कैसा सधगी?

यह एक घटना है। मैं जान एसी कितनी घटनाएँ घटित होती होंगी। इन घटनाओं का अन्त तभी होगा, जब गाववाला की चेतना जागृत होगी। इसलिए गाववासियों का छुनाछूत की बीमारी का समूल उच्छेद कर सबके साथ भाइचारे का व्यवहार करना चाहिए।

शादी विवाह के प्रसंग पर टीका मांगता यह भी एक बीमारी है, जो शहरों की भाँति गाँव में भी अपने विपारत कोटाणुओं को फैला रही है। यह भी बर्बादी का ही एक रास्ता है। पिता अपनी बटी को कुछ भी दे, पर उससे मांगकर लेना और उसे बाध्य करना कहा तक उचित है? हमारे नीतिकारों ने तो यहाँ तक कहा है—

आप दिया से दूध बराबर, मांग लिया सो पानी।

झगड़ लिया सा धून बराबर, आ सन्ता री बानी।।

गाववासी सन्तों की इस वाणी का भूलकर अपने सगे संबंधियों से झगड़कर भी टीका लेते हैं यह बहुत पलत परपरा है।

आज हमारे देश में प्रजातन्त्र है। प्रजातन्त्र का आधार है जनता के वोट। प्रजातन्त्रों का भाव है और गाववासियों को शराब पिलाकर या पैसों का प्रलोभन देकर 'वाट' ले जाते हैं। यह प्रजातन्त्र कहा हुआ? गाववासियों को यह अधिकार है कि वे साथ में मसझकर अच्छे नीतिक आदमी को वाट दें। इसमें जातपात, प्रलोभन

या भय आठे नहीं आना चाहिए। किन्तु ऐसा होता है। यदि गाववासी इस बुराई में मुक्त हो जाय तो गाव का सुधार हो सकता है।

एसी और भी कई बुराईयाँ हैं, जिनसे गाव में रहने वाले लोगो का ही घास सम्बन्ध है। पर गाव के लिए उह समझत नहीं हैं। शिक्षा की कमी इसका प्रमुख कारण है। उनको समझाने वाले भी कोई नहीं मिलते। यदि उहे उही या होकर इन सब बुराईयो से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया जाए तो उनमें बहुत जल्दी परिवर्तन हो सकता है। यह बात मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ।

इस वष हमारी यात्रा को तीन भागों में बाटा जा सकता है। तीसरे भाग में लगभग तीन सौ किलोमीटर की हमारी यात्रा गावा की यात्रा थी। इस यात्रा में हमने ग्रामीण जीवन को बहुत निकटता से देखा, परछा और उसका अध्ययन किया। जिस किसी गाव में हम गये, गाववासियों की भीड़ किसी सूचना या निमंत्रण की प्रतीक्षा किए बिना अपने आप एकत्रित हो जाती। उस अनाहूत भीड़ से बातचीत करने में मैं इतना भाव विभार हो जाता कि अपने जीवन के व्यक्तिगत क्षण भी मैं उन्हें अर्पित कर देता। उन लोगो के सुख दुःख की कहानी का जितनी निकटता से सुनता, उतना ही अधिक आत्मोत्थान भाव उन लोगो के प्रति उमड़ता। हमने उनकी समस्याओं को सुना, समझा और उनका समाधान भी सुझाया। प्राकृतिक समस्या का जहाँ तक प्रश्न है, किसी के हाथ की बात नहीं है। पर गाव की उपेक्षा से उपजी समस्याओं को और यदि देश के विचारशील लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और सत्कारुण्य व्यक्ति अपना ध्यान केंद्रित करें तो बहुत जल्दी उनका समाधान हो सकता है। जब रही उनकी अपनी निजी समस्याएँ, जिनका सम्बन्ध आदतों, अधविश्वासों, सामाजिक कुरूपियों और अशिक्षा से है, उनसे सम्बन्ध में हमने बड़े प्रेम से उनकी समझाया, एक एक बुराई का प्रतिफल बताया और उह आह्वान किया। बहुत बार हमारे एक ही आह्वान पर सड़क के व्यक्ति बुराईयाँ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते और कभी कभी कुछ ही व्यक्ति माहस जुटा पाते। कुल मिलाकर हर गाव में बुराई कराने वालो का अनुपात कम हुआ है। इस अनुभव के आधार पर हमने ग्रामीण समाज के लिए एक आचार संहिता का निर्धारण किया। येरा यह दृढ़ विश्वास है कि उस आचार-संहिता का गाव गाव में पालन होने लगे तो बिना किसी लागत के ग्राम विकास या ग्राम निर्माण की एक नयी योजना क्रियान्वित हो जाती है। लागत की बात दूर, इस योजना में ता बचत की पूरी सम्भावना है। बचत के उन पसा का उपयोग गावों के विकासमूलक कामों में किया जाए तो गाववासी दोनों ओर से लाभान्वित होकर अपने जन्म और जीवन का साधकता दे सकते हैं। ग्राम्य-जीवन के लिए निर्धारित आचार-संहिता के जो सूत्र हमने गाववासियों को बताये, वे ये हैं—

- १ बिना प्रयोजन निरापराध जानवरो को नही मारना और अपने अधीन पशुओं की दुदशा नही करना ।
  - २ शराब, तम्बाकू भाग, गाजा, जर्दा, अफीम आदि नशाल पदार्थों का सदन नही करना ।
  - ३ मृत्यु भाज नही करना ।
  - ४ विवाह के प्रसंग म टीका नही मागना ।
  - ५ गावो क झगडा का लकर काट-कचहरियो म नही जाना ।
  - ६ जाति क नाम पर किसी का अछूत नही मानना ।
  - ७ रुपय या किसी अय प्रलाभन स बाट न दना ।
- इस सप्तसूत्री कार्यक्रम को लकर एक अभियान चलाया जाए और साथ सत इस अभियान को आग बढान म अपनी शक्ति, समय और चि तन का पूरा उपयोग कर यह अपेक्षा है।

जैन दर्शन और अणुव्रत

दशन मनुष्य की सत्याभिमुखी प्रगति का स्वाभाविक क्रम है। इंद्रिय की प्रवृत्ति बहिर्मुखी है इसलिए पहले बाह्य जगत को देखता है। बाह्य जगत यानी स्थूल सत्य। इंद्रिय के द्वारा उपलब्ध सत्य में वह सन्तुष्ट नहीं होता तब बुद्धि के द्वारा स्थूल से सूक्ष्म सत्य की ओर प्रस्थान करता है। बुद्धि भी उसे पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं कर पाती, तब वह अनुभूति के द्वारा सूक्ष्मतम या परिपूर्ण सत्य की ओर प्रस्थान करता है।

दशन का यह क्रम सदैव रहा है। इस क्रम के अनुसार मनुष्य न जगत आत्मा और परमात्मा को दग्धने का चिर प्रयत्न किया है। यही दशन के विकास का इतिहास है।

दशनीय तत्त्व यानी सत्य के रूप परस्पर विराधी नहीं हैं। देखने की दृष्टियाँ भिन्न भिन्न हैं, इसलिए सत्य भी परस्पर विरोधी जैसा प्रतिभासित होता है। दशन के दो रूप प्राप्त हैं—

१ तार्किक या बौद्धिक।

२ आनुभविक।

जितना तार्किक भेद है वह सब बौद्धिक-तार्किक स्तर पर है। अनुभव के स्तर पर मतभेद नहीं हो सकता।

अनुभव की तीन कक्षाएँ हैं। प्रथम कक्षा में सत्य का संक्षेप में अनुभव व प्रतिपादन होता है। दूसरी कक्षा में सत्य का आशिक विस्तार से अनुभव व प्रतिपादन होता है। तीसरी कक्षा में सत्य का समग्रता से अनुभव व प्रतिपादन होता है। जैन दार्शनिकों ने इन कक्षाओं की सजा क्रमशः द्रव्याधिकनय, पयायाधिकनय और प्रत्यक्ष प्रमाण दी है।

अनुभव की कक्षा का यथाथ बोध होने पर सत्य के ग्रहण में कोई मतभेद नहीं होता। यह मतभेद शून्य विद्या ही जैन दशन के अनुसार अध्यात्म विद्या है। इसी को भगवद् गीता में सब विद्याओं में श्रेष्ठ कहा गया है—'अध्यात्मविद्या विद्यानाम्।' जैन दशन जिन तत्त्वों पर विकासशील हुआ है, वे आधारभूत तत्त्व

चार हैं ।

- १ आत्मवाद ।
- २ लोकवाद ।
- ३ कमवाङ् ।
- ४ क्रियावाद ।

भगवान महावीर ने कहा है—

- १ आयावाई ।
- २ नोयावाई ।
- ३ कम्मावाई ।
- ४ किरियावाई ।

जन दशन के अनुसार चतुस स्वतन्त्र है । वह पच महाभूता या देह से निष्पन्न नहीं है । भगवान महावीर से पूछा गया— भक्त ! आत्मा शाश्वत है या अशाश्वत है ? भगवान ने कहा— आयुष्मन् । द्रव्याधिकनय की दृष्टि से (अस्तित्व की दृष्टि से) आत्मा शाश्वत है—अनुत्पन्न और अविनाशी है । पर्यायाधिकनय की दृष्टि से (रूपांतर की दृष्टि से) वह अशाश्वत है—उत्पन्नधर्मा और विनाशधर्मा है ।

जन दशन आत्मवादी है इसलिए वह परम आस्तिक है । उसमें परमात्मा का अस्वीकार नहीं है । आत्मा की तीन कक्षाएँ हैं—

- १ बहिर-आत्मा ।
- २ अंतर-आत्मा ।
- ३ परम आत्मा ।

१ बहिरात्मा आत्मा की पहली कक्षा है । उसमें नेह और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं होता ।

२ अंतरात्मा आत्मा की दूसरी कक्षा है । उसमें भेद ज्ञान प्राप्त हो जाता है । उसके उपलब्ध होने पर उसका प्रस्थान अपने देहमुक्त स्वरूप की ओर हो जाता है ।

३ परमात्मा आत्मा की तीसरी कक्षा है । उसमें अपने मौलिक रूप में अवस्थित हो जाता है परमात्मा बन जाता है ।

इसी दृष्टि में मैं कहता हूँ कि जन दशन में परमात्मा का अस्वीकार नहीं है । उसमें सत्त्वित्व का अस्वीकार है ।

ईश्वरवादी दशन—न्यायिक, वशयिक आदि— ईश्वर को सत्त्वित्व मानते हैं । जन दशन के अनुसार जगत अनानि अनन्त है । इसलिए उसमें सत्त्वित्व का भार रहना करने की निती का आवश्यकता नहीं है ।

भगवान महावीर के स्व-दशक से यासी ने पूछा— भक्त ! आत्मा शाश्वत है या

२३८ अनतिक्रमता की धूप अणुत्रत की छतरा

अशाश्वत है ?'

भगवान न कहा— आगुप्मन् ! द्रव्याधिकनय (अस्तित्व) की दृष्टि स लोच शाश्वत है और पर्यायाधिकनय (रूपांतरण) की दृष्टि स वह अशाश्वत है ।'

वह अशाश्वत है इस दृष्टि से उसम सृष्टि-वस्तुत्व का अश भी सनिहित है । महावीर के अनुसार वह जीव और पुद्गलो के स्वाभाविक स्याग की प्रक्रिया से सम्पादित होता है । इसी सम्पादन के लक्ष्य म रखकर महान आचार्य हरिभद्रसूरी न जन दशन की ईश्वरवादी दशनो के साथ तुलना की है । उन्होंने लिखा है—

‘पारमेश्वरयुक्तत्वात् आत्मैव मत ईश्वर ।

स च कर्त्तुं निर्दोष, यत्तवादो व्यवस्थित ॥’

— आत्मा परम ऐश्वर्य मम्पन है । अत वह ईश्वर है । वह कर्त्ता है । इस दृष्टि स जन दशन यत्तवादी भी है ।

जन दशनिको ने सत्य के अनेकात् दृष्टि स देखा है इसलिए अनन्तधर्मा तत्व क किमा एक धम की स्वीकृति को उन्होंने सम्पूर्ण सत्य की स्वीकृति नहीं माना । उनकी दृष्टि म एकाशग्राही जितन दृष्टिकोण हैं वे सब मिथ्या हैं । सर्वाशग्राही दृष्टिकोण ही सम्यक् हो सकता है ।

साधारण मनुष्य का ज्ञान अपर्याप्त होता है । इसलिए वह एकाशग्राहिता के बलय स मुक्त नहीं हो सकता और सर्वाशग्राहिता के बिना वह सम्यक् दृष्टि नहीं हो सकता । इस सम्यक् के समाधान के लिए भगवान महावीर ने सिय (स्यात्) शब्द का आविष्कार किया । ‘स्यात्’ शब्द सापक्षता का सूचक है । एकाशग्राही दृष्टिकोण सापेक्ष होता है तब वह मिथ्या नहीं होता । उसमे एक धम की स्वीकृति अन्तर्भूत अनन्त धर्मों की स्वीकृति से विभिन्न होकर नहीं होती । यह प्रक्रिया अज्ञात अनन्त सत्य के निषेध की नहीं, किन्तु स्वीकृति की प्रक्रिया है । इसम मनुष्य ज्ञात का ही अन्तिम सत्य मानकर नहीं बैठता, वह ज्ञात के प्रति जासक्त हो अज्ञात की जिज्ञासा का द्वार बन्द नहीं करता ।

इस सर्वाशग्राही दृष्टि के कारण जन दशनिका का प्रतिपादन ऐसा हो गया है जस उसका अपना कोई मौलिक स्वरूप ही न हो । इसीलिए एक जैनाचार्य ने जन दशन की व्याख्या इसा सदम म की है । उनकी व्याख्या है—‘जो एकाशग्राही दृष्टिकोण का समूह है वही जैन दशन है ।

उसकी सप्तभगी और सप्तनया ने प्रत्येक दशन के साथ अपना नकटय स्थापित किया है । इसीलिए वह आपात ध्रम, जिसका मैंने उल्लेख किया, सहज ही हा जाता है । किन्तु मैं इसी को जन दशन की मौलिक देन मानता हू । साम्प्रदायिक आस्था का प्रत्यान दूसरो स विभिन्न होने की दिशा म होता है किन्तु सत्यसधित्सा का परधान समरमना की दिशा म होता है । इसलिए अपने को दूसरो स विभिन्न रखना उसका लक्ष्य नहीं होता । मेरी दृष्टि मे दशन का यही अन्तिम

दृश्य है। सत्य की एकात्मकता—आत्मोपम्य या आत्माद्वैत जितना शाश्वत सत्य है उतना ही सामयिक समस्याओं का समाधान है। सामयिक समस्याओं का समाधान करना भी दर्शन का एक अंग है। शाश्वत और सामयिक दोनों की समन्वित स्वीकृति ही मेरी दृष्टि में जैन दर्शन है।

अणुव्रत

जैन दर्शन का दृष्टिकोण उदार रहा है। अणुव्रत उत्ती का प्रतिफल है। यह धर्म का नवनीत है। आज की समस्या है कि धर्म और व्यवहार अलग चल गये हैं। अणुव्रत धर्म और व्यवहार की दूरी को मिटाने की प्रक्रिया है। धर्मस्थान में जाने वाले को भले ही धर्मगुरु धार्मिक होने का प्रमाणपत्र दे दें किन्तु व्यवहार शुद्धि के बिना अणुव्रत की दृष्टि में वह धार्मिक नहीं है।

आज धर्म क्रियाकाण्ड प्रधान हो गया है। मैं क्रियाकाण्ड का विरोधी नहीं हूँ लेकिन उनको प्रमुख स्थान देने के पक्ष में भी नहीं हूँ। क्रियाकाण्डों की उपयोगिता तभी हो सकती है जब उसकी पट्टभूमि में आचार और व्यवहार की पवित्रता है। मनुष्य जब धर्म से झूठ होता है तब उसमें छलना पनपती है। फिर वह

मनुष्य को ही नहीं भगवान को भी धोखा देते लग जाता है झूठा मामला लड़ता है। जब वह न्यायालय में जाता है तब भगवान से आशीर्वाद मागकर जाता है और वह जीत जाता है तब भगवान की मनौती करता है। भगवान् यदि झूठा की विजय करता है तो वह भगवान् कसे होगा ? झूठ चलाने के लिए जो भगवान की शरण लेता है वह भक्त कसे होगा ? धार्मिक कसे होगा ? अणुव्रत इस प्रकार की चर्चा को धार्मिकता का प्रमाणपत्र नहीं देता और नहीं दे सकता।

जो व्यक्ति अहिंसा और सत्य प्रामाणिकता और पवित्रता का आचरण करता है वह भले भगवान् को न माने पर वह सही अर्थ में भगवान का भक्त है और सच्चा धार्मिक है। अणुव्रत प्रामाणिकता का आन्दोलन है। वह पूजा की अपेक्षा प्रामाणिकता को अधिक महत्त्व देता है।

अणुव्रत जाति व सम्प्रदाय आदि के भेदों से दूर है। किसी भी देश, जाति व सम्प्रदाय का आदमी अणुव्रती बन सकता है यदि वह प्रामाणिकता के पथ पर चलना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि इस असम्प्रदायिक आन्दोलन को हर आदमी व्यापक दृष्टि से देखे और उसे व्यापक बनाने के वायज्रम में अपना योग दे।

अस्पृश्यता मानसिक गुलामी

अछूत मुक्ति सेना क इस कायक्रम का लेकर कई दिनों से चर्चा चल रही थी। कुछ व्यक्ति मेरे पास आए और पूछने लगे कि अछूत मुक्ति सेना के लागू जापके पास क्यों आ रहे हैं? मैंने कहा—‘हमारा यहाँ उन सबको आन का अवकाश है जो जीवन विकास एवं आत्म हित की प्रेरणा लेना चाहते हैं तथा अहिंसात्मक तरीके से काम करना चाहते हैं।’ अछूत मुक्ति सेना के कार्यक्रमों अपने विचार रखने एवं यथासंभव विचार लेने के लिए इस बड़ी धूप की परवाह न करते हुए यहाँ आये हैं, हमकी मुझ प्रशंसा है।

अस्पृश्यता का प्रारम्भ कब से हुआ इसका इतिहास बताना कठिन है किन्तु उक्त अवश्य है कि प्रारम्भ से इस समाज का बड़ा महत्त्व था। सवा करने वालों का यह काम मित्रता। किसी प्रकार की ग्लानि एवं घणा के बिना समाज का सम्बन्धता एवं स्वयं से प्रदान करने वाले ‘स समाज का महत्त्व’ शब्द से सम्बन्धित किया गया। ‘महत्त्व शब्द का जय है—महान से भी महान। अतः इस वाक्य के लिए जो सम्मान प्राप्त हुआ वह उस शब्द से प्रकट होता है। किन्तु शब्द का उत्पत्ति या अपव्यय होता रहता है। आज हम शब्द का अपव्यय हुआ है। यही कारण है कि आज महत्त्व शब्द से भटकते हैं।

मैं इस विचारों की दासता मानता हूँ। इस मिटाना कठिन है। गांधीजी ने इस मिटाने का बीड़ा उठाया। बहुत कुछ वाय हुआ किन्तु अभी इस वाक्य को अधूरा छोड़कर चले गये। सरकार ने अस्पृश्यता निवारण का कानून बनाया। किन्तु मन का बदलने वाला कानून नहीं बन सका। जब अंतर का कानून वास्तविक तभी जात्मा की आवाज बन सकेगी।

मुझे प्रशंसा है कि हरिजन स्वयं उठने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा का सहयोग लिया जा सकता है किन्तु उन पर निर्भर हो जाना दासता और दीनता है। जब किसी का उठना या उत्थान करना है तो स्वयं का प्रयत्नशील बनना होगा। पश्चात्त से पीड़ित व्यक्ति दूसरा के सहारे उठकर भी टिक नहीं सकता। जो स्वस्थ है थोड़ा सहारा मिल जाने मात्र से उठ जाता है। अन उत्थान का प्रारम्भ

स्वयं से हो। पुरुषार्थी को ही सहयोग प्राप्त होता है, अथवा सहयोग मिलता भी नहीं।

अस्पृश्यता विचारों की गुलामी है। किसी मनुष्य को अस्पृश्य मानना कितना अनुचित है? कुत्ता पानी में पानी पी सकता है क्योंकि वह अस्पृश्य नहीं है। किंतु मनुष्य के पास बैठना भी स्वीकार नहीं, यह आश्चर्य की बात है। जातिवाद ने अस्पृश्यता को बढ़ावा दिया किंतु केवल जातिवाद ही इसका कारण नहीं है। घम-सम्प्रदाय ने भी दमे बढ़ावा दिया है। यदि सब घम-गुरु अस्पृश्यता का प्रतिवार करना प्रारम्भ कर दें तो साक्षात् करोड़ों व्यक्तियों को सही चिन्तन मिल सकता है। जब से मरे सामने यह प्रश्न थाया और मुझे लगा कि किसी को अस्पृश्य मानना अपराध है तब से उस विचार को प्रतिष्ठित करने का मैंने प्रयास किया है। मेरी एक सुभा में कुछ हरिजन भाई आये। कई व्यक्तियों ने उन्हें रोक दिया। मैं दूर से सारी स्थिति का अवन कर रहा था। मुझे लगा कि यह मानवता के प्रति पाप नहीं हो रहा है। मैंने तत्काल उपस्थित जनसमूह से कहा—'जहा मेरा प्रवचन हो रहा जातीयता के कारण किसी को प्रवचन सुनने से नहीं रोका जाना चाहिए। उस रोक्ना मैं अपन को रोक्ना माता हूँ।' परिणाम यह हुआ कि अब समाज के सहस्रो व्यक्तियों के दिमाग से अस्पृश्यता नाम नेस्तनाबूद-सा हो गया है।

जब से अणुव्रत का काय प्रारम्भ हुआ है तब से महाजन-हरिजन अमीर-गरीब आदि सभी प्रकार के कायकर्ता एक साथ बैठकर चिन्तन करने लगे हैं। मैं अयान्य लोग से भी कहना चाहूंगा कि हरिजन लोग और चाहते भी क्या हैं? ये सब कहते हैं कि आपको बटी हम देनी होगी और यह भी सब कहते हैं कि, आपको हमारे साथ भोजन करना होगा। इनका यह आग्रह है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। ये तो इतना ही चाहते हैं कि एक बग विशेष के प्रति जो घणा के भाव हैं उन्हें आप निकाल दें। यह भावना खत्म करना मेरा भी काम है। लोगों के मन में घम की भावना भरती है तो अस्पृश्यता की भावना मिटानी होगी।

अस्पृश्य तो अशुचि या गन्दगी है। हरिजन लोग सफाई करते हैं, इसलिए उन्हें अस्पृश्य माना जाता है तो मैं पूछता हूँ कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपनी सफाई अपने आप नहीं करता? तब क्या आप अथवा आपके हाथ अस्पृश्य नहीं हो जाएंगे? कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग औरों की सफाई करते हैं तो क्या माता अपने पुत्र की सफाई नहीं करती? क्या परिवार में रण और अपग सदस्यों की सफाई नहीं होती? यदि होती है तो आप अस्पृश्य नहीं होंगे? यदि नहीं होते तो समाज की सतह पर सफाई करने वाले ये हरिजन अस्पृश्य क्यों होंगे? वस्तुतः अस्पृश्यता की भावना धार्मिक और सामाजिक दोनो दृष्टियों से है।

भगवान् महावीर ने जुगुप्सा (घणा) को पाप माना है। जुगुप्सा मोह कम की अट्टाईस प्रवृत्तियों में से एक है। यदि मोह कम को खत्म करना है तो जुगुप्सा

२४२ अनतिक्रम की धूप अणुव्रत की छत्ररी

को मिटाना होगा। जुगुप्सा करनी है तो बुराई से करो, जबकि उहे सँकड़ो की सध्या में अपने अ दर लिये बैठे हैं। बात ऐसी है कि बुराई करवा वाला अपने को बुरा नहीं मानता। अपने को बुरा मानने वाला बुराई कर भी नहीं सकता।

महाराष्ट्र के सन्त नामदेव का नाम सबने सुना होगा। कहा जाता है कि वे पहले एक डाकू थे। डाकूओ में एक बात होती है कि उह मृत्यु का भय और जीवन के प्रति आसक्ति नहीं होती। उच्चकोटि के अहिंसक की भी यही स्थिति होती है। भगवान् महावीर ने अहिंसक के लिए कहा है—'जीवियासामरण-भयविष्णुमुक्ता'—उसे जीवन के प्रति आसक्ति और मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहिए। डाकू नामदेव भी ऐसे ही थे। उहोने बहुतों का धन और सुहाग लूटा। अनेक व्यक्तियों के प्राण लूटे। उनके नाम से ही लागू का मन में भय का संचार होने लगा। एक बार किसी सराय में वे बैठे थे। कुछ लोग, जो उन्हें नहीं पहचानते थे, परस्पर बातें करने लग। एक ने कहा—'डाकू नामू ने मेरे पुत्र को मार डाला।' दूसरा बोला—'उसने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया। मेरा तो ऐसा क्रिया, कि तु उसका क्या होगा? वह अपने पापों से कैसे छुटकारा पाएगा?' तीसरे ने कहा—'मुझे तो उसके नाम से ही घृणा होती है।' अपने कृत्यों से लोगों को हुई पीडा एवं आशोचना सुनकर उनके मन में अपनी बुराइयों के प्रति घृणा जाग उठी। डाकू नामू सत नामदेव बन गए। यदि सन्त नामदेव का चिन्तन सब में जागत हो जाए तो अस्पृश्यता की समस्या सहज ही हल हो सकती है।

यदि डाका डालना पाप है तो बिना मतलब किसी से घृणा करना भी पाप है। हरिजन लोग आपसे और कुछ नहीं मागत, केवल सहानुभूति और सौहाद मागत हैं। क्या इतना भी आप इहे नहीं दे सकते?

अस्पृश्यता का निवारण अछूतों पर दया करन के लिए नहीं किंतु अपने मन की वृत्तियों को सुधारन के लिए करना चाहिए। किसी का बेचाग मानना ठीक नहीं है। यदि दया करनी है तो अपनी दीनता के प्रति कीजिए। अपने को ठीक कर लें तो दया स्वत हो जाएगी। आचार्य भिक्षु ने कहा—'अपन आगको बचाओ दूसरे अपने-आप बच जाएंगे। अपने पैर को बचाओगे तो चौटिया स्वत बच जाएगी।'

हरिजन भाइयों से भी मैं कहना चाहता हू कि आप दूसरों की सहानुभूति चाहते हैं तो अपने आपको भी टटोलें। आपमें भी छुआछूत है आपस में एक दूसरी जाति के प्रति अस्पृश्यता की भावना है। उनका स्पर्श नहीं करत। उनके हाथ का पानी भी नहीं पीत। परस्पर एक दूसरे को हीन मानत हैं। अत आन इस जुगुप्सा का जीतने का प्रयास करे। यदि सबण लागू की अस्पृश्यता की भावना खत्म करवाना चाहते हैं तो परस्पर की अस्पृश्यता को मिटाना होगा।

केवल नारों से कोई काम होने वाला नहीं है। हमके लिए चरित्र को ऊचा

उठाने का प्रयास करना होगा अन्यथा सुधार नहीं हो सकगा। आप ध्यवसन मुक्त रहे। जुआ और शराब छोड़ें। सिनेमा तथा विवाह शादी के अवसर पर अपव्यय से बचें। ऐसा करने के लिए अणुव्रती बनें। अणुव्रती बनन का अर्थ है— अच्छा मनुष्य बनना। अणुव्रत का मंच महाजनो तथा नताओ के लिए जितना खुला है उतना ही हरिजनो के लिए भी। अणुव्रत का एक नियम है कि जाति, वण आदि के आधार पर किसी को अस्पश्य या हीन उच्च नहीं मानें। यदि सब अणुव्रती बन जाते हैं तो अस्पश्यता की बीमारी सहज ही खत्म हो सकती है।

जीवन एक प्रयोगभूमि

हम जीवन क्रम को देखते हैं तब लगता है कि जीवन जीने की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। जिस देश काल में जा धारणाएँ माय होती हैं, उन्हीं के अनुसार जीवन चलता है। धारणाएँ बदल जाती हैं, जीवन का क्रम बदल जाता है। जीवन का क्रम परिवर्तनशील है इसलिए नये प्रयोग करने का अवकाश है। इस अवकाश से हम लाभ उठाना चाहते हैं।

अच्छाई का उभार

मनुष्य के जीवन में अच्छाई और बुराई दोनों का बीज पड़े है। निमित्त पाकर वह फूट पड़ते हैं। मनुष्य में अच्छाई नहीं होती तो वह कभी अच्छा नहीं बन पाता। दश, काल, प्रकृति और व्यवस्था का अनुकूल योग मिलता है, तब अच्छाई को उत्तजन मिलता है, वह प्रकट होती है और मनुष्य अच्छा बन जाता है।

धर्म की प्रेरणा

धर्म में मनुष्य का अच्छा बनने का प्रेरणा दी है। पर उम्र प्रेरणा से धर्मनिष्ठ लोग ही लाभान्वित हुए हैं। धर्मप्रेमी बहुत लोग हो सकते हैं पर धर्मनिष्ठ लोग बहुत थोड़े होते हैं। अतः धर्म की प्रेरणा से समाज में अच्छाई का आना सृज नहीं है। धर्मप्रेमी लोग धर्म की प्रेरणा को अच्छा समझते हैं किन्तु उससे स्वार्थों का लोभ होता है, तब बुराई का सहारा लेकर भी वे अपना स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। इसलिए धर्म से उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। बहुत लोग कहते हैं—हजारों वर्ष बीत गए, धर्म से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समग्र समाज की दृष्टि से देखें तो इस उक्ति में सच्चाई है। कुछ लोगों की दृष्टि से देखें तो सच्चाई यह है कि धर्म की प्रेरणा से जितना परिवर्तन हुआ, उतना किसी भी व्यवस्था से नहीं हुआ। अहिंसा, अपरिग्रह, प्रामाणिकता और नतिकता में धर्मनिष्ठ लोग

सबसे आगे रहे हैं और है।

धर्म और व्यवस्था का योग

धर्म का शासन सबको मनवाया नहीं जा सकता। वह उ ही के लिए होता है, जो मानना चाहते हैं। वैधानिक शासन मान्य करना पड़ता है भले फिर वह हृदय से मान्य हो या न हो।

जो धर्मनिष्ठ नहीं होत वे स्ववशता से अपने स्वार्थों का त्याग नहीं कर सकत। वैधानिक व्यवस्था में विवशता होती है इसलिए वहा स्वार्थों का त्याग करना पड़ता है। धर्म के शासन में (हृदय के शासन में) और वैधानिक व्यवस्था में परस्पर संतुलन हो तो सामाजिक जीवन अधिक स्वस्थ हो सकता है। जिन लोगों ने समाज व्यवस्था को समानता के आधार पर प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न किया है उन्होंने धर्म के प्रति ग्लानि का भाव प्रकट किया है। ऐसा करके उन्होंने अपनी व्यवस्था में ज्वालामुखी की श्रृंखला का अवकाश दिया है। सत्य की निष्ठा को समाप्त कर समस्याओं को मुलझाने की मनोवृत्ति नयी समस्याओं के बीज बोने की मनोवृत्ति होगी।

धर्म के क्षेत्र में मैं क्रांति की अपेक्षा मानता हूँ। पर धर्म की समाप्ति के लिए नहीं किन्तु उसकी शुद्धि के लिए। जल की गदगी को मिटाने की बात समझ में आती है। पुराने आसक्ति हैं किन्तु जल के प्रति ग्लानि करने की बात समझ में नहीं आती। पुराने लोग न धर्म के साथ समानता पर आधत समाज व्यवस्था का सम्पादन नहीं करके शायद भूल की थी और आज वे लोग समानता पर आधत समाज-व्यवस्था में धर्म का अलग कर भूच रहे हैं। इन दानों भूला का परिभाजन धर्म और समानता पर आधत समाज व्यवस्था के योग सहो सकता है। अणुव्रत इसी दशन की भूमिका पर प्रतिष्ठित है।

अणुव्रत की अपेक्षा

मेरी दृष्टि में मानवीय विकास की सर्वोच्च भूमिका व्रत है। व्रतविहीन मनुष्य का मानवीय एकता में विश्वास नहीं हो सकता। उच्छेदक व्यवहार व्रत विहीनता या असमय की स्थिति में पनपत हैं। अपने आस-पास देखता हूँ तो मुझ दोषता है कि लोग धार्मिक बनना चाहते हैं पर व्रती बनना नहीं चाहते। किन्तु उन्हें समझना चाहिए कि आत्मसमय के बिना धार्मिकता विकसित नहीं हो सकती।

२४६ अनैतिकता की धूप अणुव्रत की छतरी

विलासी मनोवृत्ति

विलासी मनोवृत्ति जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। जीवन का लक्ष्य जैसे ही शिथिल होता है, वैसे ही विलासी वृत्ति उभर आती है। कठोर जीवन जिए बिना कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं हो सकता। अणुव्रत सयत और स्वावलम्बी जीवन पद्धति का प्रेरक है।

प्रांतीयता की समस्या

मैंने कुछ स्थायी समस्याओं की चर्चा की। अब मैं वर्तमान समस्याओं की ओर आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूँ। प्रांतीयता आज की उबलती समस्या है। हिन्दुस्तान एक राष्ट्र है। फिर भी एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत में सुरक्षित नहीं हैं। कभी-कभी ऐसा सन्देह हान लगता है कि क्या यह एक राष्ट्र है? प्रांतीय निष्ठा ने राष्ट्रीय निष्ठा को निस्तेज बना दिया है। प्रांतीयता के पनपने में कुछ दोष राजनीतिक दलों का है और कुछ व्यापारियों का है। व्यापारिक लोग प्रांतवादी लागा के साथ सामंजस्य स्थापित करने चल उनसे स्थायी और हितो पर बराबर ध्यान दे ता समस्या को उग्र बनने से रोकना जा सकता है। राजनीतिक दलों का भी यह पवित्र कर्तव्य है कि वे प्रांतीयता का उधार न दें। इसमें न केवल राष्ट्रिय एकता किंतु मान्यता ग़तर भी पड़ती है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शत्रु बन जाता है। अणुव्रत माननीय एकता का प्रबल समर्थक है। इसलिए हर अणुव्रती का प्रांतीयता के विषय में मुक्त रहना चाहिए।

हिंसक उपद्रव

हिन्दुस्तान के अनेक भागों में समय समय पर हिंसक उपद्रव भ्रम उठते हैं। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय बंधन का अहिंसा की निष्ठा से सीखना का प्रयत्न किया था वह प्रयत्न व्यर्थ ही गया। ऐसी अनुभूति हो रही है। अहिंसा के बिना राष्ट्रीय चरित्र विकसित नहीं होता और राष्ट्रीय नीति व जीवन पद्धति में स्थायित्व नहीं आता, हिंसा का आवेश दृढ़ता जाता है।

मैं हिंसा को सबथा अवाञ्छनीय मानता हूँ। फिर भी हिंसा की पृष्ठभूमि में विद्यमान कारणों की उपेक्षा का भी अनुचित मानता हूँ। असाधारण विषमता टिक नहीं सकती। प्रबुद्ध युग उस सह नहीं सकता। उच्चवर्ग इस स्थिति का अनुभव करे तो हिंसा में कमी आ सकती है। शासन तंत्र में बड़े लाभ भी अपनी नीति में कुछ हर फर कर ता सहज ही हिंसा टल सकती है। हिंसक उपद्रवों द्वारा

बाध्य हुए बिना सरकार समस्या पर ध्यान नहीं देती, इस धारणा को बदले बिना समय-समय पर हान वाले गोलीनांडो को नहीं रोका जा सकता। क्या सरकार बतव्य बुद्धि व औचित्य व आधार पर बाध्य हुए बिना समस्या नहीं मुलमा सकती ?

अन्याय का प्रतिकार

अन्याय का प्रतिकार नहीं होता है तो अन्याय बढ़ता है। कोई भी आदमी यह नसे कह सकता है कि अन्याय का प्रतिकार न किया जाए। किंतु उसका प्रतिकार किया जा तरीका बवल हिंसा ही है ? अहिंसात्मक ढंग से भी उसका प्रतिकार किया जा सकता है। मन इस नार प्रतिरोधात्मक अहिंसा पर बहुत बल दिया है। म अणुव्रत कायकर्ताओ से कहना चाहता हू कि वे कोई उचित व विवेकपूर्ण माग दूढ, जिमसे अहिंसात्मक पद्धति के द्वारा सामूहिक रूप से अन्याय का प्रतिकार किया जा सके।

जीवन के हर क्षण म हिंसा के सामने अहिंसा का, स्वायपरता के सामने नि स्वायता का तथा घन की भूच्छा के सामने घन की अनासक्ति का विकल्प प्रस्तुत करना अणुव्रत का लक्ष्य है। इसलिए आगामी वष का कार्यक्रम उसी लक्ष्य की प्रति के आधार पर बनना चाहिए। काय की प्रयोगात्मक दिशा को विकसित करना अपेक्षित है। मुख्य आशा है कि अणुव्रती इस दिशा म गहराई से चिन्तन करेंगे।

अणुव्रत आचार-सहिता को व्यापक कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि के रूप में विकसित किया गया है। उससे कार्य को गति मिलने की सभावना है। इस वष हमारे साधु-साध्वियों न अणुव्रत का व्यापक बनाने म काफी प्रयत्न किया है। म उन्हें उनके शुभ प्रयत्न व लिए हार्दिक बधाई देता हू। अनेक कायकर्ताओ न भी इस दिशा म अपना समय और शक्ति लगाई है उसका मैं स्वागत करता हू। मुझे आशा है हम मिलकर काय को आगे बढ़ाने म कृत-सकल्प होंगे।

स्तार्थ चेतना नैतिक चेतना

पिछले बीस वर्षों से हम जिस विषय की चर्चा करते आ रहे हैं, उसी विषय की चर्चा करने के लिए आज पुनः एकत्र हुए हैं।

चर्चा करना और एकत्र होना अच्छी बात है। किन्तु उसकी अच्छाई का आधार उसका परिणाम हो सकता है। हमारी चर्चा का और हमारा एकत्र होना क्या वाई परिणाम आ रहा है? या हम भावना के बल पर ही चर्चा और मिलन के क्रम का आग वढ़ा रहे हैं? यह एक प्रश्न है और गंभीर प्रश्न है। इसका उत्तर पाय बिना हम भावी कार्यक्रम की रेखा नहीं खींच सकते।

नैतिक अभियान का सफल

एक दिन मुझे लगा कि नैतिक विनाश का प्रयत्न होना चाहिए। आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक छाटी सी याचना बनायी गयी। उसका नाम रखा गया अणुव्रत।

नाम बहुत पुराना और रूप नया। मेरे आसपास रहने वाले लोग अधिक सख्या में जन थे। वे जन धर्म के अनुयायी थे। अतः उनके लिए नया धर्म चलाने की किसी आवश्यकता का अनुभव नहीं हो रहा था। इस बात की आवश्यकता का अनुभव हो रहा था कि उनका व्यवहार नैतिक बने।

धार्मिक का व्यवहार नैतिक न हो यह बहुत आश्चर्य की बात है। पर आज के धार्मिक समाज में यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं रही है। मैं धार्मिक को नैतिक बनाने का सफल किया और उसके लिए अणुव्रत का काम प्रारम्भ किया।

मानव-धर्म (विश्व धर्म) की स्थापना

काय के प्रारम्भ में मुझे सूझा कि नैतिकता का माग सबके लिए उपयोगी है, फिर इस कुछ लोग तक ही सीमित क्यों रखा जाए? इस चिन्तन के बाद इसे व्यापक

रूप दिया गया। फलस्वरूप—

- १ अणुव्रत धार्मिक क्रांति का वाहक बन गया, किसी धर्म सम्प्रदाय का बाधक नहीं रहा।
  - २ वह मनुष्यमात्र के लिए ही गया किसी जाति या वर्ग विशेष का नहीं रहा।
  - ३ वह सावदेशिक ही गया किसी देश विशेष का नहीं रहा।
- निष्कर्ष की भाषा में कहा जा सकता है कि अणुव्रत के बहाने जाने अनजाने मानव धर्म की स्थापना हो गई।
- मानव धर्म वही हो सकता है जो केवल धर्म ही, सम्प्रदाय न हो।
  - मानव धर्म वही हो सकता है जो किसी के द्वारा अधिष्ठित न हो।

अणुव्रत आंदोलन का ध्येय और प्रगति

अणुव्रत के माध्यम से मैं तीन काम करना चाहता था—

- १ जनसाधारण में नैतिक निष्ठा उत्पन्न करना।
- २ धार्मिक के जीवन में व्याप्त धर्म स्थान और कम स्थान की विसंगति को दूर करना।
- ३ व्रत के द्वारा सामाजिक समस्याओं का समाधान करना।

कोई भी ध्येय पूरा हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रथम ध्येय में कुछ सफलता मिली है दूसरे में कम और तीसरे में उससे भी कम।

नैतिकता के अभियान में कुछ कठिनाइयाँ हैं

१ गरीबी।

२ बड़प्पन के मानदण्ड।

३ अनैतिकता के प्रत्यक्ष लाभ।

४ बुराई का फल बुरा होता है—इस सिद्धांत के प्रति अनास्था।

५ नैतिकता और अनैतिकता से होने वाले लाभ और अलाभ का अपरिचय।

६ महागाई के जमाने में पेट भर राटी नहीं मिलती उस स्थिति में मध्यम वर्ग के अप्रामाणिकता बरतते हैं और मध्यम वर्ग के ध्यापारी यदि कर्मचारी यदि रिश्वत ले लेते हैं और मध्यम वर्ग के आधार पर मध्यम वर्ग में अनैतिकता को प्रोत्साहन मिल रहा है।

७ सम्पन्न व्यक्तियों को एक शादी में चालीस पचास हजार रुपये चाहिए। यदि व अप्रामाणिकता न बरतें तो उनकी लड़कियाँ की शादी कस हो? उनका परे लूँ खच कसे चले? इस मायता के आधार पर सम्पन्न वर्ग में अनैतिकता

२५० अनैतिकता की धूप अणुव्रत की छतरी

को प्रोत्साहन मिल रहा है।

३ एक आदमी अनैतिक आचरण करता है और दूसरा नहीं करता। अनैतिक आचरण करने वाला सम्पन्न हो जाता है, मकान बना लेता है, उसके अनैतिक मित्र हाँ जाते हैं तथा उस सब प्रकार की सुख-सुविधा और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। नैतिक आचरण करने वाला उतना धन नहीं कमा पाता। इसलिए उस उतना सामाजिक महत्त्व भी नहीं मिलता और पर्याप्त सुविधाएँ भी नहीं मिलती। इस स्थिति में अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता है।

४ किसी जमाने में इस सिद्धांत—बुराई का फल बुरा होता है—से समाज अगुशासित था। फलतः वह बुराई से बचता था और यदि किसी व्यक्ति से कोई बुराई हो जाती तो वह उसका प्रायश्चित्त करता था। आज उस सिद्धांत के प्रति आस्था टूट चुकी है। दूसरा नया सूत्र कोई आया नहीं है, जो समाज को बुराई से बचाने में उतना समय हो। इस सद्भाविक रिक्तता के कारण भी अनैतिकता को प्रोत्साहन मिल रहा है।

५ कुछ नाग अनैतिक आचरण के द्वारा तात्कालिक लाभ उठा लेते हैं। किन्तु जब अधिकांश लोग अनैतिक आचरण करने लग जाते हैं तब लाभ की अपेक्षा कठिनाइयाँ अधिक बढ़ जाती हैं किन्तु अनैतिक आचरण करने वाला इस तथ्य का ज्ञान नहीं है।

समाज एक शृंखला है उसकी एक कड़ी में गड़बड़ होने पर सारी शृंखला ढीली हो जाती है।

समाज एक जलाशय है। उसमें एक डंता फँकने पर इस छार से उस छार तक लहर उठ जाती है।

किन्तु निरह व्यक्ति की बुराई के सामाजिक परिणामों का बोध नहीं होता, वह व्यक्तिगत हित साधने के लिए विष बीज बोते रहते हैं और फलतः अनैतिकता को प्रोत्साहन मिलता रहता है।

नैतिक अभियान के सामने आने वाली कठिनाइयों की मैंने संक्षेप में चर्चा की है। विस्तार में जाएँ तो अनगिन कठिनाइयाँ हैं। इन कठिनाइयों के कारण किसी भी नैतिक अभियान के तत्काल व सालहाना सफल होने की आशा कसे की जा सकती है।

बल प्रयोग और हृदय परिवर्तन

सत्ता के बल पर किये जाने वाले अभियान भी कठिनाइयों व विफलताओं से मुक्त नहीं होते तब हृदय परिवर्तन के आधार पर चलने वाले अभियान कस तत्काल

सफल हो सकते हैं ।

आप पूछ सकते हैं कि फिर ऐसे अभियान क्यों चलाये जाए, जो तत्काल और पूणत सफल नहीं होते ?

तात्कालिक परिणाम की आशा सत्ता स की जा सकती है । पर उसकी कठिनाई यह है कि जैसे-जैसे समय बीतता है उसके परिणाम क्षियल होते जाते हैं ।

हृदय को प्रभावित करने वाले अभियानो का तात्कालिक परिणाम दिखाई नहीं देता । पर जैम जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उनके परिणाम विकासशील और सुदृढ होते जाते हैं । कोई भी समझदार आदमी तात्कालिक परिणाम के लिए दीघकालिक परिणाम की उपेक्षा नहीं कर सकता ।

भावी कार्यक्रम का आधार

हिंसा, सग्रह और अनैतिक मूल्यों के प्रति जिस वग से आस्था बढ रही है उसी वेग से यदि नैतिक अभियान ने काम नहीं किया तो क्या दीघकालीन परिमाण की आशा की जा सकती है ? यह प्रश्न बड़ी तत्परता स पूष्ण जाता है । किन्तु इसका उत्तर उतनी तत्परता से नहीं दिया जा सकता ।

आज अधिकांश लोग अपने अपने स्वाथ की सिद्धि म सलग्न हैं । स्वाथसिद्धि को बुरा भी नहीं कहा सकता । किन्तु दूसरो के स्वाथों को विघटित कर अपना स्वाथ साधना निश्चित ही बुरा है और बहुत बुरा है । समाज म इस बुराई के प्रति घणा उत्पन्न हुए बिना नतिकता क भाग्य के बारे म कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती ।

मै नतिकता को व्यवस्थाओं व विधि विधानो के साथ नरथी नहीं करता । मै उसे व्यक्ति-व्यक्ति के हृदय की अच्छाइ के साथ जोडता हू । जो व्यक्ति अपना हित साधने क लिए दूसरो का विघटन नहीं करता, दूसरो के प्रति क्रूर व्यवहार और विश्वासघात नहीं करता उसे मै नैतिक आदमी मानता हू ।

अणुव्रत अभियान सस्कार निर्माण का अभियान है । एव आदमी सकरी पगडढी द्वारा पहाड पर सीधा चढ सकता है । पर हजारों-हजारो लाग और बाहन वैसे नहीं चढ सकते । सडक बनाने म समय लगता है पर उसक बनन पर एक बच्चा भी पहाड की चोटी तक पहुच सकता है । हम निष्ठा के साथ काम करना चाहिए । सफलता की उतावली म यथाथ को नहीं भुला देना चाहिए । मै यह चाहता हू कि अभियान के प्रयत्न तीव्र हो सघन हा और व्यवस्थित ह । मद अग्नि से पानी गम नहीं होता । अग्नि म पर्याप्त इधन डालने पर ही पानी गरम हो सकता है ।

२५२ अनतिकता की धूप अणुव्रत की छतरी

पाच-पाच हाथ के पचासो गड्डे छोड़ने पर भी जल नहीं निकलता। यदि पचास हाथ का एक ही गड्डा छोड़ा जाता है तो जल निकल आता है।

इधर-उधर बिखरी इटा से मकान नहीं बनता। मकान बनाने के लिए उन्हें व्यवस्थित ढंग से जचाना होता है। अणुव्रत अभियान का भावी कार्यक्रम इही तथ्यों पर निर्धारित होना चाहिए।

१ अभियान को तीव्र करने के लिए जनता तक पहुँचना व उसे नैतिकता से होने वाले लाभ समझाना जरूरी है। 'तुम्हें नैतिक बनना चाहिए'—यह उपदेश है। इससे बहुत सफलता की आशा नहीं की जा सकती।

आप नैतिकता और अनैतिकता के परिणामों का विश्लेषण कीजिए। जनता किस ओर आकृष्ट होती है, यह उसी पर छोड़ दीजिए। यदि आपकी शैली समय है और आप उसके हृदय तक पहुँच सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि वह नैतिकता के लाभ से प्रभावित न हो। सूत्र की भाषा में नैतिकता का उपदेश उस (नैतिकता) के विकास का मद प्रयत्न है और नैतिकता का प्रशिक्षण उसने विकास का तीव्र प्रयत्न है।

यह प्रसन्नता की बात है कि नैतिक शिक्षण की ओर केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकारों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। अणुव्रत आन्दोलन को इस काय में अपनी शक्ति का नियोजन करना चाहिए और नैतिक शिक्षा के कार्यक्रम को प्राथमिकता देनी चाहिए।

२ नैतिक जीवन जीना चाहिए यह शुभ सवल्प है। जिस आदमी में थोड़ी-सी भी सत की मात्रा है, वह सवल्प को स्वीकार करना चाहेगा। किंतु नैतिक जीवन जीने में आने वाली कठिनाइयों को पार करने का माग न सूझे तब आदमी नैतिक माग से दूर हट जाता है।

इस स्थिति में क्या अणुव्रत समिति का यह कर्त्तव्य नहीं होता कि वह नैतिक जीवन जीने के प्रयोग प्रस्तुत करे?

एक शिक्षक, राज्य कर्मचारी और व्यापारी नैतिक आचरण करते हुए अपना जीवन अच्छे ढंग से चला सकता है। इसके प्रयोग प्रस्तुत किये जाएं तो नैतिक विकास में बहुत योग मिल सकता है।

अणुव्रत का माग यह नहीं है कि नैतिक बनने के लिए काम छोड़ दिए जाएं। काम छोड़ देना पर नैतिक और अनैतिक बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। अपना काम करते हुए आदमी अनैतिक आचरण न करे—यस यही अणुव्रत का ध्येय है। इस ध्येय की पूर्ति के लिए विकल्पों की खोज करना और उनका प्रयोग जनता के सामने प्रस्तुत करना अणुव्रत समिति का काम है। नैतिकता की प्रतिष्ठा कोरे वाचिक प्रयत्न से ही नहीं हो सकती। उसके लिए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में प्रायोगिक काय करना जरूरी होता है।

भगवान ऋषभ जब राजा थे तब उन्होंने प्रजाहित के लिए अग्नि मयि और कृषि का प्रवर्तन किया। एक आचार्य के मन में यह प्रश्न पड़ा हुआ कि कृषि आदि में हिंसा है फिर भगवान ऋषभ ने उनका प्रवर्तन कैसे किया? इस प्रश्न का समाधान भी उन्होंने किया है। उनका कहना है कि उस समय प्राकृतिक खाद्य का अभाव ही रहा था। उमर कारण नाग चारी और छीनामपट्टी करने लग गये थे। भगवान ऋषभ ने चोरी छुड़ाने के लिए जनता को कृषि आदि का प्रशिक्षण दिया।

जीविका के अप्रामाणिक तरीके के सामने यदि प्रामाणिक तरीके प्रस्तुत न किए जाएं तो नैतिक विकास की आशा आत्मविश्वास के साथ नहीं की जा सकती

अणुव्रत - मुख्य काय मस्कार निर्माण है। इसलिए उसका मुख्य कायक्षेत्र शिक्षा जगत् होता चाहिए। सस्वार निर्माण के क्षेत्र में शिक्षक जितना काम कर सके हैं उतना भ्रम नाग नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि स्वयं काय में शिक्षक का अधिक से अधिक योग प्राप्त किया जाए।

त्याग और नातक चेतना

11802
10/11/2001

भाग और स्वाध चेतना प्रकृति से जागत रहती है। इसलिए मनुष्य अपनी सुख मुविधा के लिए निरन्तर दौड़ रहा है। उसमें त्याग और नैतिक चेतना जगानी होती है। अणुव्रत ने इस दिशा में एक प्रेरणा का सूत्रपात किया है। हम यह दावा नहीं कर सकते कि सारी दुनिया में इस प्रकार की चेतना को जगा देंगे। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि मुझे इस काम में सबका प्रति योग्यता है। इसलिए मैं और मेरे सहयोगी इस क्षेत्र में काम करते हैं। क्या कितना होगा इसका भार उठाना हमारे लिए संभव नहीं है।

क्या स्वाध चेतना समाप्त हो जायेगी? क्या मनुष्य कभी पूरा नैतिक बन जायेगा? ऐसे प्रश्नों में उनसे बिना हमारा काम इतना ही है कि हम स्वाध चेतना के विरोध में नैतिक चेतना के जागरण का अभिपान निरन्तर चालू रखें। मैं समस्या के स्थायी समाधान में कभी विश्वास नहीं करता। सूर्य प्रतिदिन प्रकाश देता है और अंधकार को हरता है। मनुष्य का मनुष्यत्व इसी में है कि वह समस्याओं के सामने समाधान की लौ जलाता रहे। मेरी दृष्टि में समस्याओं का यही स्थायी समाधान है। चिन्तन की शक्ति भूमिका के आधार पर हमने अणुव्रत का काम किया है और करते रहेंगे।

□□

